

عمر بن الخطاب

سید عمر تمسانی

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ
مفت محمد رفیع

الکتاب والسنن

7225030

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.KitaboSunnat.com

شہید المحراب عمر بن الخطاب
کی اشاعت کے لیے ہم بزرگم عبدالمحسن شاہین امیر جماعت
اسلامی ملتان کے مسنون ہیں جنہوں نے اس کتاب کا عربی نسخہ فراہم کیا۔

DATA ENTERED

شہیدالمحراب

عمر بن الخطابؓ

سید عمر تلمسانی

== ترجمہ ==

حافظ محمد ادیس

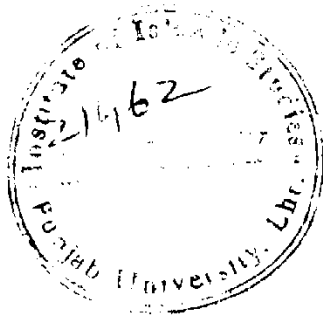
البدر پبلی کیشنز

۲۳ راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ فون: 7225030

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اشاعت اول تا چارم	-----	۳۰۰۰ ہزار
اشاعت پنجم	-----	اپریل ۱۹۹۳ء
اشاعت ششم	-----	مئی ۱۹۹۷ء
تعداد	-----	۱۱۰۰ سو
ناشر	-----	عبدالغنیظ احمد
مطبع	-----	قومی پریس
قیمت	-----	۱۳۵ روپے

ISBN 969 - 400 - 110 - 2

فہرست مضامین

7	دیباچہ از مترجم
12	تعارف طالب ہاشمی
19	فاتحہ الکتاب
	پہلا باب
59	عمرؓ — قبول اسلام سے پہلے
	دوسرا باب
85	عمرؓ اور ان کے ساتھی
	تیسرا باب
145	سیدنا عمرؓ اور قرآن مجید

چوتھا باب

172

عمرؓ بطور خلیفہ راشد

پانچواں باب

286 اسلام میں عورتوں کے حقوق و مراتب

چھٹا باب

346

جہاد

ساتواں باب

399

حضرت عمرؓ اور حضرت خالد بن ولید

آٹھواں باب

417

حضرت عمرؓ اور خراجی زمینیں

دیباچہ از مترجم

شیخ عمر تلمسانی — اخوان المسلمون کے تیسرے مرشد عام تھے۔ بیٹے کے لحاظ سے وکیل ہونے کے باوجود آپ کا تشخص اسلامی علوم و معارف کے حوالے سے زیادہ ممتاز اور نمایاں ہے۔ آپ نے اپنے دور کے دو عظیم مصلحین حسن البناؒ و شہید اور حسن البھنیسیؒ کی رفاقت اور قربت میں طویل عرصہ گزارا۔ اخوان کے مکتب ارشاد کے رکن ہونے کی وجہ سے شروع ہی سے تنظیمی و اجتماعی امور سے متعلق رہے۔

شیخ عمر تلمسانی ”نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ حالات حاضرہ، سیاست، تاریخ، عمرانیات اور دینی علوم پر آپ کی نگارشات پوری عرب دنیا سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ آپ صاحب طرز ادیب تھے اور ہر بات لکھنے سے قبل اس کی تحقیق کر لیا کرتے تھے، ہم نے اس سے قبل مرحوم کی ذاتی یادداشتوں کو ”یادوں کی امانت“ کے نام سے اردو میں منتقل کر کے نذر قارئین کیا تھا، قارئین نے ہماری اس کاوش کو جو پذیرائی بخشی وہ خاصی حوصلہ افزا تھی۔

شیخ تلمسانیؒ کی کتاب ”شہید المحراب عمر بن خطابؓ“ کے بارے میں بہت سے دوستوں کی آرائسی تھیں پہلی بار اس کتاب کو دیکھنے کا اتفاق مارچ ۱۹۸۷ء میں دہلی میں ہوا۔ کتاب کے عنوان ہی نے دامن دل کھینچ لیا۔ دہلی میں یہ کتاب ایک اخوانی دوست کے ہاں دیکھی تھی۔ ان کی لاہوری میں ایک ہی نسخہ تھا۔ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ امارات اور پھر سعودی عرب کے مکتبوں میں اسے تلاش کیا مگر کتاب نہ مل سکی۔ ریاض میں انہی دنوں ایک عرب بزرگ سے ملاقات ہوئی جو اخوان اور جماعت سے شاکی تھے۔ انہوں نے جماعت اور اخوان پر دیگر اعتراضات کے علاوہ عمر تلمسانیؒ مرحوم کی اس کتاب کا خاص طور پر حوالہ دیا اور اسے عقائد سلفیہ سے روگردانی کے مترادف قرار دیا۔ مجھے کتاب پڑھنے کا شوق تو پہلے ہی سے تھا اب اس میں تجسس کا اور اضافہ ہوا۔ کتاب کی تلاش جاری رہی مگر وہ دستیاب نہ ہو سکی۔

آغاز جون ۱۹۸۷ء میں تین ماہ کے طویل غیر ملکی دورے کے بعد لاہور آیا تو حسن اتفاق سے اس کتاب کا ایک قدیم نسخہ برادر محترم حفیظ احمد (البدور پہلی کیشنز) نے پیش کیا۔ انہوں نے بھی اس کتاب کا تذکرہ میری زبانی کئی مرتبہ سنا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو اردو میں منتقل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے کتاب کی دستیابی کی مسرت ہوئی مگر ترجمہ کرنے کی ہمت نہ پڑی کیونکہ ترجمہ کے لئے توجہ، فرصت اور قابلیت کی ضرورت تھی، اور میں ان میں سے کسی چیز سے بھی بہرہ ور نہ تھا۔ اس دوران میں میں نے کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کتاب کھولی تو پتہ چلا کہ اس کے شروع کے ۴۴ صفحات غائب ہیں۔ حفیظ صاحب سے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ حافظ محمد حنیف صاحب (رکن جماعت اسلامی لاہور، مالک مکتبہ چراغ اسلام) نے ترجمے کا آغاز کیا تھا مگر بعد میں انہوں نے معذرت کر دی۔ شروع کے صفحات انہی کے پاس ہیں۔ حفیظ صاحب کے اصرار پر میں نے ترجمہ کرنے کی ہامی بھر لی مگر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کافی مہینوں تک کام شروع نہ کر سکا۔ ترجمے کا آغاز ستمبر ۱۹۸۷ء کے اواخر میں ہوا۔ ہفت روزہ ”ایشیا“ لاہور میں ترجمے کی پہلی قسط ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کے شمارے میں شائع ہوئی۔ شروع کے صفحات چونکہ موجود نہ تھے اس لئے ترجمہ صفحہ ۴۵ سے شروع ہوا۔ ابتدائی صفحات بعد میں ملے اور ان کا ترجمہ بعد میں ہوا ایشیا میں چھپنے والی پہلی قسط صفحہ ۴۶ سے شروع ہوئی تھی۔

میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے یہ کام مسلسل نہ کر سکتا تھا مگر مدیر ایشیا محترم چوہدری غلام جیلانی صاحب اور حفیظ احمد صاحب کا اصرار ہمیشہ کا کام کرتا رہا۔ میں تھوڑا بہت ترجمہ کبھی کبھار کر لیتا تھا جو ایشیا کے صفحات میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ ملک میں دوروں کے دوران قارئین ایشیا بھی ہمت افزائی اور ترغیب دلاتے رہے۔ ترجمے کے بعض حصے اب تک ایشیا میں چھپ چکے ہیں۔ قارئین ایشیا اور تحریر کی احباب اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ترجمہ مکمل کتابی صورت میں کب آئے گا۔ اس سے ان کے اشتیاق کا کچھ اندازہ ہوتا رہتا ہے۔

خدا خدا کر کے آج یہ ترجمہ مکمل ہوا ہے اور میں یہ طور لکھ رہا ہوں۔

ترجمہ جیسا کیسا بھی ہے نذرِ قارئین ہے۔ خدا کرے کہ یہ کاوش مفید ثابت ہو۔ اس میں جہاں کہیں خامیاں رہ گئی ہیں وہ میری ذاتی کمزوری اور کم علمی کی وجہ سے ہیں۔ اہل علم و نظر سے درخواست ہے کہ ایسی خامیوں کی نشان دہی کر کے عند اللہ ماجور ہوں اور احقر کی اصلاح فرما کے مشکور فرمائیں۔

”شہید المحراب“ عام روایتی انداز میں تاریخ و سوانح کی کتاب نہیں۔ حقیقت میں یہ تاریخ نہیں تحریک ہے، عمر تلمسانی نے اسے ایک تحریر کی کارکن اور رہنمائی حیثیت سے لکھا ہے۔ ان کا اپنا ایک انداز اور ذوق ہے۔ وہ ہر موضوع پر تحریر کی نقطہ نظر سے قلم اٹھاتے ہیں۔ اس کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے خود بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔

عام طور پر تاریخ کے موضوعات پر لکھنے والے حضرات واقعات کو تفصیل سے اور تاریخ وار لکھتے ہیں۔ تاریخ نگاری کا یہی مسلمہ طریقہ ہے اور اسی سے قاری کی تسلی ہوتی ہے۔ سیرت عمر فاروق پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ایک اہم اور قابل مطالعہ کتاب مولانا شبلی نعمانی کی ”الفاروق“ ہے۔ اس میں اور دیگر کتابوں میں سوانح نگاری کے اسلوب کے مطابق حضرت عمر کا نام و نسب، خاندان، بچپن، جوانی، اسلام دشمنی، قبول اسلام، اسلامی خدمات، ہجرت، جہاد میں شمولیت، حضور کے ساتھ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام میں حصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابو بکرؓ میں ان کے کردار، ابو بکرؓ کے بعد ان کا بطور خلیفہ انتخاب، فتوحات، اصلاحات، مناقب، شہادت وغیرہ سارے واقعات پوری جزئی اور تاریخی تفصیلات کے ساتھ ترتیب وار لکھے گئے ہیں۔ سید عمر تلمسانی مرحوم کا اپنا انداز اور اسلوب ہے۔

انہوں نے حضرت عمرؓ کی سیرت پر اچھوتے انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ ممکن ہے یہ انداز بعض قارئین کو غیر مانوس لگے مگر جیسا کہ مصنف مرحوم نے جگہ جگہ وضاحت کی ہے وہ واقعات کی نقشہ کشی سے دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ ان کے مد نظر یہ تھا کہ سیرت عمرؓ سے تربیت افراد اور تنظیم معاشرہ کا کام لیا جائے۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ کتاب سیرت عمرؓ کے خوب صورت و معطر پھولوں سے ترتیب دیا ہوا ایک گلِ دستہ ہے۔ گلہ ستے میں مختلف و متنوع پھول ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو رہنمائی دی ہے۔ حضرت عمرؓ اسلامی طرز زندگی کا بہترین نمونہ تھے۔ شمع رسالت سے روشنی پانے کے بعد وہ خود بھی منبع نور و ہدایت بن گئے تھے۔ ان کی سیرت کے فضائل و مناقب کے چیدہ چیدہ واقعات لیکر مصنف مرحوم نے امت کے سامنے یوں پیش کئے ہیں کہ وہ اخلاق و کردار کے لئے مربیانہ دروس بن گئے ہیں۔ فتوحات کے ایمان پُر تذکروں سے بھی خوشہ چینی کی ہے اور ان سے کچھ نتائج اخذ کر کے دعوت فکرو عمل کا اہتمام کیا ہے۔ شادی بیاہ اور معاشرتی معاملات، احساس ذمہ داری اور رعایا کی خبر گیری، غلاموں سے حسن سلوک اور ان کے حقوق کی نگہداشت، غیر مسلم رعایا کے حقوق کی ضمانت، عورتوں کے مسائل و مشکلات سے باخبری اور ان کے حل میں مدد و تعاون، بچوں سے گھل مل جانا اور اپنے ساتھ مانوس کر لینا، بیت المال کا نظام اور محاسبی کا انتظام، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی ترویج، سختی کے وقت ایسی شدت کہ دریاؤں کے دل دہل جائیں اور پہاڑ کانپ اٹھیں اور نرمی کے وقت ایسی نرمی کہ بریشم بھی شرمسار ہو جائے، کمزوروں اور بیکیوں کے سامنے عاجزی و انکساری اور زبردستوں کے مقابلے پر عملات، اہل علم و تقویٰ کی عزت و توقیر اور اہل شر و فساد کی بیخ کنی، مشورہ دینے میں جرأت و صراحت اور اجتماعی فیصلہ قبول کرنے میں کامل اطاعت و خود سپردگی، اللہ کی رحمت سے پر امید اور اسکے عذاب سے لرزاں اور ترساں، شہری و مدنی اور بین الاقوامی قانون سازی کے بیک وقت ماہر و استاذ، غرض ہر موضوع پر سیرت عمر ایک حین مرقع ہے اور مصنف مرحوم نے اس میں سے خوبصورت تصاویر جمع کر کے ایک البم سجادی ہے۔ قاری کو اس کتاب کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کرنا چاہئے۔

بعض مقامات پر مصنف مرحوم نے کسی موضوع کو اپنی پسند اور ذوق کے مطابق بہت مفصل کر دیا ہے جس میں تکرار بھی ہو گئی ہے ہم نے ترجمے میں کہیں کہیں یہ کوشش کی ہے کہ ایسے مقامات تکرار سے بچ کر نفس مضمون کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ تحریر کی کارکنوں اور رہنماؤں کے لئے یہ کتاب بہترین گامڈبک کا کام دے سکتی ہے۔ اس میں درج شدہ سیرت کے واقعات

مختلف موضوعات پر تحریروں اور تقریروں میں بطور حوالہ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یہ حوالے یقیناً بات میں وزن اور تاثیر پیدا کر دیں گے، ان واقعات کے مستند حوالے بھی مصنف نے کتاب و سنت اور تاریخ کے ماخذ سے دیئے ہیں۔ مصنف مرحوم خود تحریکی کارکن اور رہنما تھے اس لئے تحریک کے مسائل و مشاغل اور ضروریات و ترجیحات سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے واقعتاً تاریخ کو تحریک بنا دیا ہے۔

اس کتاب کے ترجمے کے دوران میں ایک دوسری کتاب ”معجزات سرور عالم“ بھی زیر ترجمہ رہی۔ وہ نسبتاً مختصر تھی اس لئے جلدی مکمل بھی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے شرف قبولیت بخشے اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔

حافظ محمد ادریس

(منصورہ)

۲۶ ستمبر ۱۹۸۸ء

۱۳ صفر ۱۴۰۹ء

21462

تعارف

خاتم الانبیاء و الرسل نضر موجودات سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسی ہیں جن کو آپ کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کرنے اور آپ کی رفائت و صحبت کا لازوال شرف حاصل ہوا ان کی سیرت و کردار اور دین حق کو پھیلانے اور سر بلند کرنے کے لئے ان کے مہتمم بالشان کارنامے قوت ایمانی کے ایسے روشن چراغ ہیں جو قرن اول سے لے کر آج تک امت کو فوز و فلاح کا راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔

دین حق کے ان فدائیوں نے راہ حق میں جو مصائب و آلام برداشت کئے ان کا حال پڑھ کر جسم پر کچک طاری ہو جاتی ہے۔ دین حنیف کی سر بلندی کے لیے انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں ایسی بے مثال قربانیاں دیں کہ ان کا اجتماعی و انفرادی کردار ابد تک تمام فرزندان توحید کے لیے منارہ نور بن گیا۔ بلاشبہ یہ نفوس قدسی امت اسلامیہ کے محسنین ہیں انہوں نے سر دھڑ کی بازی لڑ کر نخل اسلام کو اپنے خون سے سیرجا۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمانوں کا وجود انہی محسنین امت کے جوش ایمان، عزم و استقامت اور ایثار و قربانی کا سرچشمہ بنتا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ کتاب اللہ کے بعد ہدایت کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ ہم تک صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچا۔

انہوں نے نہ صرف حضور کے ارشادات مقدسہ ہم تک پہنچائے بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ نے فلاں موقع اور فلاں معاملے میں یہ طرز عمل اختیار فرمایا یا یوں رہنمائی فرمائی۔

جہاں تک صحابیت کا تعلق ہے تو یہ شرف تمام صحابہ کرام میں مشترک تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے راضی ہونے کی بشارت دی ہے جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔

وہ مہاجر و انصار، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راسخازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔

شرف صحابیت مشترک ہونے کے باوصف صحابہ کرام کے مراتب میں فرق ہے۔ یہ فرق ان کے زمانہ قبول اسلام، بارگاہ نبوی میں تقرب اور بعض دوسرے خصائص و فضائل کی بناء پر ہے۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک خلفاء راشدین دوسرے تمام صحابہ و صحابیات سے افضل ہیں اور خلفاء راشدین میں بھی مدارج فضیلت بہ تیب خلافت قائم ہوئے ہیں۔ گویا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما

دونوں انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل البشر ہیں۔

آج سے چند سال پہلے اخوان المسلمون کے تیسرے مرشد عام شیخ عمر تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ وہ سیدنا حضرت عمر فلدوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں کچھ لکھیں چنانچہ ان کا رہوار قلم اس راہ پر منزلوں پر منزلیں ملنے لگا یہاں تک کہ ”شہید المحراب عمر بن خطاب“ کے نام سے ایک معرکہ آرا کتاب عربی زبان میں تیار ہو گئی۔ ہمارے فاضل دوست جناب حافظ محمد ادریس کو حسن اتفاق سے اس کتاب کو دیکھنے کا موقع ملا تو وہ اس کے اسلوب نگارش اور حسن بیان سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اردو ان طبقہ کو اس بلند پایہ کتاب کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہئے چنانچہ انہوں نے اسے اردو کے قالب میں ڈھالنا شروع کر دیا اور اسی وقت دم لیا جب یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔

فاضل مترجم نے دیباچہ کتاب میں لکھا ہے کہ۔۔

”شہید المحراب عام روایتی انداز میں تدریج و سوانح کی کتاب نہیں، حقیقت میں یہ تدریج نہیں تحریک ہے۔ عمر تلمسانی نے اسے ایک تحریر کی کلر کن اور رہنما کی حیثیت سے لکھا۔ ان کا اپنا ایک انداز اور ذوق ہے۔ وہ ہر موضوع پر تحریر کی نظر سے قلم اٹھاتے ہیں اس کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔“

بلاشبہ سیدنا فلدوق اعظم کی یہ کتاب سیرہ عام روایتی انداز میں نہیں لکھی گئی لیکن فاضل مصنف نے ان کے تمام خصائص و فضائل کی جن میں سے ایک ایک تاج افتخار کا گوہر شہوار کئے جانے کا مستحق ہے، ایسی خوبی سے عکاسی کی ہے کہ قاری کے دل پر نہ صرف فلدوق اعظم کی عظمت نقش ہو جاتی ہے بلکہ اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے

سیدنا عمر فلدوق رضی اللہ عنہ مراد رسول تھے۔ ان کا قلب روشن انوار الہی کا

مجھڑ تھا۔ ان کی بصیرت و دانش جہان عقل و خرد کو نئی شادابی اور تازگی عطا کرتی تھی۔ ان کا فہم رساں حقائق کا بھی اور اک کریمتا تھا جو مستقبل کے اندھیروں میں مستور ہوتے تھے۔ ان کی حق گوئی و بے باکی، شجاعت و ہمت، پامردی و استقامت، دیانت و امانت، ذہانت و طباعی اور انابت و خشیت کی مثالیں تدبیر کے صفحات پر اس طرح چمک رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ شہادت دی کہ ”ابہل میں نے تیری مخلوق پر روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کو امیر بنایا ہے۔“

خليفة کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عدل و انصاف، زہد و تقویٰ، مردم شناسی، تواضع، سادگی، ارباب کمال کی قدردانی، خیر خواہی، خلق، اصابت رائے، مجاہدین اور عامہ المسلمین کی محیر العقول قیادت و رہنمائی کی ایسی مثال قائم کی کہ آج بھی مسلم ممالک کے حکمران ان سے سبق سیکھ کر عروج اور کھرابی کی راہ پر گھڑن ہو سکتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ ایک ایسی جامع کمالات و صفات شخصیت تھے جن کی سیرت و کردار کی عکاسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب تپاں سے نوازا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ علم و فضل کی دولت سے بھی بہرہ ور ہو اور راہ حق میں مصائب و آلام کے دشت بلا سے بھی گزر چکا ہو۔ شیخ عمر تلمسانی، اللہ ان پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک ایسی ہی جامع صفات شخصیت تھے قربانی، ایثار اور عمل کے پیکر جمیل، انہوں نے اچھوتے اور ابلیس اسلوب میں سیدنا فلدوق اعظم کی مثالی سیرت کے بہت سے ایمان افروز و قانع اور حقائق کو صفحہ قرطاس کی زینت بنایا ہے۔ اس اسلوب بیان میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی، شگفتگی بھی ہے اور شستگی بھی، تحریک بھی ہے اور تاثیر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب لکھتے وقت ان کے لب پر یہ دعا تھی۔۔۔

یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
ہو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

ایسی ایمان افروز کتاب کے ترجمہ کا اہل بھی وہی شخص ہو سکتا تھا جس کے
نہاں خانہ سینہ میں وہی شمع روشن ہوتی جو شیخ عمر تلمسانی کے سینہ صافی میں
فروزاں تھی۔ الحمد للہ کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی مرد
مومن --- جناب حافظ محمد ادریس کو تیار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف
علم و فضل کی نعمت سے نوازا ہے بلکہ قلب گداز اور عزم و ہمت کی نعمتیں بھی
ارزانی فرمائی ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول اور سلف صالحین سے والہانہ
عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور اس منزل کے راہی ہیں جس کے بدلے میں
کما کیا ہے۔۔۔

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمی زندگی اور دینی خدمات کے خدوخال
اختصار کے ساتھ یہاں پیش کر دئے جائیں۔

حافظ محمد ادریس صاحب چک میانہ ضلع گجرات میں ۱۹۳۵ء میں پیدا ہوئے
نوسال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ۱۹۶۳ء میں میٹرک کا امتحان بڑے
امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ بورڈ میں دوسری پوزیشن پر آئے۔ ٹیلنٹ سکا لرشپ
اور سلور میڈل حاصل کیا۔ ۱۹۶۷ء میں اسلامی جمعیت طلبہ کی راہ اختیار کی
۱۹۶۷ء تا ۱۹۷۰ء اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے ناظم رہے۔ مرکزی شوریٰ
کے بھی غیر علاقائی بنیادوں پر رکن رہے۔ ۱۹۶۷ء میں گورنمنٹ کالج لاہور
سے امتیاز کے ساتھ بی اے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ۱۹۶۷ء میں
پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے شعبہ عربی میں داخلہ لیا ۱۹۶۹ء میں عبد المالک
شہید مشرقی پاکستان کی شہادت کے سلسلے میں تقریر کرنے پر مدشل لاء
ریکولیشن ۱۶- اے کے تحت گرفتار کر لئے گئے۔ جیل ہی میں ایم اے عربی
گولڈ میڈل کے ساتھ پاس کیا۔ ۱۹۷۰ء کے آغاز میں ایم اے اسلامیات پنجاب
یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اسی زمانے میں پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹس یونین
کے صدر منتخب ہوئے۔ انتخاب کے فوراً بعد دوبارہ مدشل لاء ریکولیشنز
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے تحت گرفتار کر لئے گئے اور ایک سال تک مد شل لاء کے امیر رہے۔
اسیری کے دوران میں مضامین تحریر کرنے کا سلسلہ شروع کیا بعد میں ان
مضامین کا مجموعہ کتابی صورت میں ”روشنی کے منار“ اور ”رحمان کے سائے
میں“ کے نام سے شائع ہوئے۔

جیل سے نکلنے کے بعد ۱۹۷۱ء میں باقاعدہ جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کی۔
ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی شہرہ
آفاق تصنیف تفہیم القرآن جلد پنجم کا انڈکس خود مولانا مرحوم کی ہدایت
اور رہنمائی میں تیار کیا۔ مولانا مرحوم نے اسے بہت پسند فرمایا۔

۱۹۷۲ء میں گجرات سے شائع ہونے والے ہفت روزہ ”المہدید“ کے ایڈیٹر
رہے۔

۱۹۷۳ء کے آخر میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ہدایت پر نیردبی چلے
گئے اور وہاں اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کے طور پر نومبر ۱۹۸۵ء تک کام
کیا۔ نیردبی سے شائع ہونے والے سہ ماہی انگریزی پرچے ”الاسلام“ کے
ادارتی بورڈ میں بھی شامل رہے۔ کینیا کے دوران قیام میں انہوں نے شیخ عمر
”مہسائی کی ایک معرکہ آرا کتاب کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا جو بعد میں
”یادوں کی امانت“ کے نام سے شائع ہوا۔ دسمبر ۱۹۸۵ء میں حافظ صاحب مرکز
جماعت اسلامی منصورہ میں منتقل ہو گئے اور جماعت اسلامی پاکستان کے نائب
قیم مقرر ہوئے۔ حافظ صاحب کو اردو زبان کا کوئی بہت بڑا ادیب ہونے کا
دعویٰ نہیں ہے لیکن جب ہم اس ترجمہ کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ
انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اصل کتاب کے معیار کو برقرار رکھنے کی پوری
کوشش کی ہے۔ یہ بہت عمدہ ترجمہ ہے اور فاضل مترجم کا اپنا جوش ایمان اور
اخلاص فی الدین بھی اس میں جھلک رہا ہے ترجمہ کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس
میں بڑی سادگی اور روانی ہے نہ کوئی گنجلک ہے اور نہ کسی قسم کا ابہام۔ اس
بلند پایہ کتاب کو ایسی چابک دستی سے اردو کا لباس پہنانے پر وہ ہدیہ تحسین کے
مستحق ہیں۔

فاضل مصنف کے ”فاتحہ الکتاب“ اور فاضل مترجم کے دیباچہ کے ہوتے ہوئے اس تعارف کی چنداں ضرورت نہیں تھی لیکن برادر محترم عبد الحفیظ احمد صاحب بٹمر کے ارشاد کی تعمیل میں چند سطور لکھ دی ہیں شاید امثال ہر کے علاوہ اس تحریر کی محرک یہ خواہش بھی ہو کہ اس طرح قارئین کرام سے مصنف اور مترجم کے ساتھ اپنے لیے بھی دعائے خیر کی درخواست کرنے کا موقع مل جائے گا۔

۔ بیان قامت آن یار دلتواز کنیم
بایں بہانہ مگر عمر خود دراز کنیم

والسلام
راجی معفران و شفاعت
طالب الہامی
۱۱۸۔ ڈی روضان بلاک / اعوان ٹاؤن لاہور ۱۸

فاتحہ الکتاب

ان الحمد لله نحمده نستعينه [ونعوذ بالله من شرور انفسنا و
سيئات اعمالنا] من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً
عبده ورسوله

اما بعد

حضرت عمرؓ کی بیان کردہ روایت ”انما الاعمال بالنيات. الخ“

ترجمہ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو ویسا ہی بدلہ ملے
گا جیسی اس نے نیت کی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسولؐ کی جانب ہجرت
کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسولؐ کے راستے میں شمار ہوگی اور جس کسی نے دنیا
لکھنے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کا سفر اس کام کے
لئے شمار ہوگا جس کے لئے اس نے رخت سفر باندھا تھا۔

امام شافعیؒ اور بعض دیگر اہل علم اسلاف اس حدیث پاک کے بارے
میں کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام کا ۱/۳ حصہ ہے۔ کئی اہل علم اسے اسلام کا
۴/۴ حصہ قرار دیتے تھے۔ اے اللہ! تو ہر بات سے واقف ہے۔ زمین و آسمان
کی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے ظاہر و باطن تیرے سامنے عیاں ہیں۔
اے مولائے کریم ہمارے دلوں کو ان صفات سے مزین کر دے جو تجھے پسندیدہ
اور محبوب ہیں اور ان صفات سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے جو تجھے
ناپسند ہیں۔ ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکرِ عالی سے تر رہنے کی توفیق دے اور
ہمیں اپنی حمد و ثنا کا حق ادا کرنے کے قابل بنا۔

تیری نعمتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں اور تیری آیات ظاہر و باہر ہیں۔

تو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے، تیری عبادت کی جائے اور تیرے ذکر کا غلغلہ بلند ہو۔ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ شمشاد عادل ہے۔

تقصید تصنیف

یا اللہ! میں جس کام کے لئے کمر بستہ باندھ رہا ہوں اسے تو خالصتاً اپنی ات کے لئے قبول فرمالے۔ میری التجا ہے کہ تیری رضا کے علاوہ نہ کوئی دوسرا نیال میرے دل میں گزرے اور نہ میری نیت میں تیرے سوا کوئی دوسرا مقصد کار فرما ہو۔ تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر، تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن۔ نہ تجھ سے پہلے کچھ تھا۔ نہ تیری ذات کی کوئی انتہا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ علیم وخبیر ہے اور سمیع و بصیر۔

میں نے کئی مرتبہ ارادہ باندھا کہ اسلام کے بارے میں کچھ اچھوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ کیا اسلام میرا نظام حیات نہیں؟ یہ میرا دین ہے جس کے لئے میں زندہ ہوں، جس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، جس کی راہ میں میں مقررہ جہاد کرتا ہوں اور جس کے بارے میں میری آرزو ہے کہ انشاء اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا تو اسی دین کے سائے اور اسی ملت کی آغوش میں ہوں گا۔

یہ دین روشنی کا منبع ہے جس نے کرہ ارض کو منور کیا۔ انسانیت کو خیر و بھلائی اور برکات و انعامات سے مالا مال کیا۔ اس نے انسانیت کو اس کے اعلیٰ مقام سے روشناس کرایا اور قابل رشک مثالوں کے ذریعے روشنی کے بینار تعمیر کئے۔ جن و انس، حیوانات و نباتات، جمادات و مخلوقات سب کے حق میں یہ دین رحمت ہے۔ شر اور برائی کا خاتمہ نیکی کی نشوونما اس دین کا طرہ امتیاز ہے۔ پاکیزگی، محبت اور پاک دامنی اس کے ثمرات ہیں۔ پس ہر مسلمان کے لئے واجب ہے کہ اپنے دین کی قدر پہچانے، اس پر فخر کرے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے پر اس کا دفاع کرے۔

یہ دین حق زندگی کے روحانی اور جسمانی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ یہ انسان کو مکمل روشنی اور شفاء بخشتا ہے۔ دنیا کی زینت اور لطف کو حرام قرار نہیں دیتا لیکن اس کے لئے حدود متعین کرتا ہے تاکہ ہر شخص کی آزادی اور

حقوق کی حفاظت کی جاسکے۔ یہ وہ دین ہے جو اپنے پیرو کاروں کو محرومی اور گمراہی کی وادیوں میں نہیں دھکیلتا بلکہ انہیں باوقار اور پُر لطف انداز سے اپنے رب سے ملاتا ہے۔ پھر کیا اتنی بڑی نعمت کا اظہار نہ کیا جائے؟ اور اس کی تعریف کا حق ادا نہ کیا جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس کسی نے عدل کی تعریف نہ کی اور جو رستم کی مذمت نہ کی اس نے گویا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا“

ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے سرگرم عمل رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہئے۔ «بلغو عني ولو آية» یعنی مجھ سے اگر تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ربیع بن انس فرمایا کرتے تھے۔ ”رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے کہ وہ اسی طرح لوگوں کو دعوت حق پیش کرے جس طرح رسول اللہؐ پیش کیا کرتے تھے اور اسی طرح لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے“۔

یہ سارے حقائق میرے سامنے تھے مگر موضوع کی وسعت اور اس کام کی عظمت و جلال نیز اپنی کمزوری اور بے سروسامانی کو دیکھتا تو قلم رکھ دیتا۔ دل میں رغبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کی امید تھی چنانچہ بالآخر اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دیا اور یہ کاوش پیش خدمت ہے۔ اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہے جس نے میری یہ آرزو پوری کی۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی لغزش و کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو یہ میری بشری کمزوری کے سبب ہے جس کے لئے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ میری نیت اس کام میں خلوص پر مبنی تھی۔

عقل یا عشق

میں آغاز ہی میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ میں عقل و خرد کے مقابلے میں قلب و نظر کو ترجیح دیتا ہوں میرے نزدیک جذبات و احساسات، فلسفہ و منطق کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول اور لائق التفات ہیں، عقل قربانی پیش

کرنے سے قبل مطالبہ پیش کرتی ہے کہ اسے حاصل کیا ہو گا۔ جبکہ عشق ان بخشوں سے ماوراء ہوتا ہے۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

پہلے میں نے خیال کیا کہ ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں لکھوں پھر مجھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول یاد آیا، ”قیامت کے دن سب نے پہلے جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عمر بن خطاب ہوں گے اور ان کا چہرہ یوں چمک رہا ہو۔ گاجیسے سورج کی شعاعیں۔“

جب عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا گیا ”اے رسول اللہؐ کے چچا زاد بھائی ابو بکرؓ کہاں ہوں گے؟“ تو..... انہوں نے فرمایا ”ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ تو ایسا خوش قسمت انسان ہے جسے فرشتے بغیر حساب کے جنت میں لے جا چکے ہوں گے“

استخارہ

میں نے استخارہ کیا تو اللہ نے میری رہنمائی کی کہ عمرؓ پر لکھوں۔ میں نے لکھنا شروع کیا مگر مورخ کے قلم سے نہیں بلکہ ایک طالب کی حیثیت سے۔ عمرؓ دلی اللہ تھے۔ ظاہر و باطن میں یکساں! خشیت الہی سے مالا مال!! مجھے اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت ہے اور میں اس تحریر سے اپنی تربیت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں اللہ کے سامنے اپنی یہ حقیر کوشش پیش کر کے سرخرو ہو سکوں۔ میں خود تو نیکی و تقویٰ سے دور ہوں مگر نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ میری اس محبت کے صدقے مجھے بھی ان کے زمرے میں شامل فرمادے۔ صحیح مسلم اور ترمذی میں حضرت انسؓ بن مالک کی ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو (نیک) لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر نیکی میں ان کے محکم عادل کو نہیں پہنچتا؟“ آپ نے جواب دیا ”المؤمن من احب“ یعنی جو شخص

جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو گا۔
 حضرت عمرؓ کے اعلیٰ اخلاق و کردار نے میرا دامن کھینچ لیا۔ آپ کا
 ایثار و قربانی، زہد و تقویٰ، عدل و انصاف، صدق و صفا، مردانگی و شجاعت عاجلہ
 سے بے رخی اور آجلہ کی طلبِ صادق میرے لئے ایسی صفات ہیں جس سے
 صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کے پیچھے کیا بھاگنا۔ اس کی کیا حیثیت اور وقعت
 ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا حقیر جانا ہے کہ اس میں نہ تو مومن کو اس کا ثواب
 دیا نہ کافر کو اس کی سزا۔ اصل اور دائمی ٹھکانہ تو آخرت کی حیاتِ
 جاوداں ہے۔ حضرت عمرؓ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس حقیقت کی نشان دہی کرتا
 ہے۔ اسی چیز نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عظمت و بلندی کے آسمان پر
 بٹھادیا تھا۔

تزکیہ و تربیت

دنیا و آخرت کے بارے میں اگر ہمارا شعور درست ہو جائے تو اس ذلت
 و پستی سے نکل سکتے ہیں جو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ میرے نزدیک اب بھی سنبھلنے
 کا وقت اور فرصت موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی نکل چکی ہے وہ یہ
 نہیں سوچتے کہ گاڑی نکل جائے تو اس پر کفِ افسوس ملتے رہنے کے بجائے
 دوسری گاڑی پکڑنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ایک فرصت کھو جائے تو دوسرا
 موقع ضائع نہ کرنا چاہئے۔ مادہ فنا کے گھاٹ اترتا ہے مگر روح کبھی فنا نہیں
 ہوتی۔ روحانی قوت مضبوط قلعہ ہے جو مایوسی کے لشکروں کو شکست دیتا ہے۔ جو
 اس کا انکار کرتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جو اسے مانتا ہے اسے دعوت
 دو کہ اسی لمحے اپنے آپ کو خوابِ غفلت سے نکالے اور کمرِ ہمت باندھ لے۔
 یہ سچ ہے کہ آج مسلمان بدترین حالت کا شکار ہیں مگر اللہ تعالیٰ شرمیں سے بھی
 خیر نکال سکتا ہے اس لئے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے۔

”ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو۔
 اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بُری ہو۔ اللہ جانتا“

تم نہیں جانتے۔“

میری آرزو ہے کہ ہم سیرتِ عمرؓ سے تربیت و تزکیہ حاصل کریں۔ یہ ہماری نجات اور کامیابی کی ضامن بن سکتی ہے اور ہمیں پستی سے نکلنے کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے سید عباسؓ بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ”اے مولا کریم اس قحط اور خشک سالی نے ہمیں بد حال کر دیا ہے ہم تیرے پیارے نبیؐ کے محبوب چچا کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم پر بارانِ رحمت برسا۔“

اس موقع پر بارش نازل ہوئی تو لوگ حضرت عباسؓ کے ہاتھ چومنے لگے اور ان کا نام ”ساقی الحرمین“ پڑ گیا۔ حقیقت میں عباسؓ نے تو پانی نہیں برسایا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نازل ہوا تھا مگر انہوں نے دعا کی تھی۔ اس لئے صحابہ نے انہیں یہ لقب دیا۔ اس پر نہ تو کسی صحابی نے نکیر کی نہ بحث و مجاہدہ ہوا۔ نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہؓ کے دور میں بھی لوگوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے نماز استسقی کا اہتمام کیا تو حضرت یزید بن اسود البحر مشی سے دعا کرائی۔

کرامات من جانب اللہ ہوتی ہیں

اللہ کے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ یہ کرامات نیک بندوں کی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی خصوصی رحمت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبلہؒ فرماتے ہیں ”اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ اہل اللہ کے ہاتھوں مختلف امور میں خرق عادت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔“ ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔

میرے دوست و دشمن سب ہی جان لیں کہ میں کوئی مصنف نہیں ہوں نہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ تصنیف کا حق ادا کر سکوں۔ میں ایک عام آدمی ہوں۔ ہاں میری فطرت میں حبِ جمال کی حس بڑی مضبوط ہے۔ میں کائنات میں حسن کا متلاشی رہتا ہوں۔ خلق اور خالق، علم اور فن، سوچ اور

فکر، حکم اور عمل شجر اور حجر، پرند اور چرند، عبادت اور دین غرض ہر معاملے میں مجھے حسن و جمال کی جستجو رہتی ہے۔ میں اس کا عاشق اور دیوانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، میں نے لکھنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ میری روح کی غذا اور میرے سینے کے انشراح کا باعث ہو گا۔ اس سے میرا ذہن بالیدگی پائے گا اور میرا دل اطمینان و سکون سے مالا مال ہو گا۔ مجھے اس سے علم کا اظہار یا قلم کا زور دکھانا ہرگز مقصود نہیں۔ میں تو اپنی تربیت کے لئے فکر مند ہوں اور اس میں میرے لئے بہت بھلائی اور خیر ہے۔

سیرتِ عمر کا گلِ دستہ

حضرت عمرؓ کی شخصیت سے کون بے خبر ہے؟ میں آپ جناب کے بارے میں کوئی نئی چیز تو پیش نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ میں تاریخ کے اوراق سے وہی واقعات چنوں گا جو مورخین نے صدیوں پہلے مرتب کر دیئے تھے اور جن کی بار بار تکرار ہوتی رہتی ہے۔ البتہ میرا اپنا ایک ذوق ہے اور میں اسی ذوق کے مطابق واقعات کو ترتیب دوں گا اور ان سے درس و عبرت کے نتائج اخذ کرنے کی سعی کروں گا۔ گل ہائے رنگارنگ تو پہلے ہی موجود ہیں۔ میں تو محض اپنے ذوق کی تسکین کے لئے ایک گلدستہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری آرزو ہے کہ یہ گل دستہ نہایت خوب صورتی سے سجاسکوں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو اللہ کا فضل سمجھوں گا اور اگر ناکام رہا تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قاری کے لئے صرف وہی کتابیں یا مضامین مفید ہوتے ہیں جو نئی معلومات اس تک پہنچائیں۔ نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک وہی مطالعہ قاری کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جس سے وہ درس و عبرت حاصل کرے اگرچہ وہ باتیں اس کے لئے نئی ہوں یا پہلے سے معلوم۔ جو مطالعہ دعوتِ عمل نہ دے اور خیر و بھلائی کی رغبت عطا نہ کرے وہ کب نفع بخش ہو سکتا ہے؟ محض وقت کاٹنے کے لئے لایعنی چیزوں کی ورق گردانی مضر ہے۔ مومن کا تصور حیات غیر مساموں سے بالکل مختلف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا کہ کن مشاغل میں گزارا۔ پھر ہم کیسے

فضول اور لغو تحریروں کے مطالعہ میں وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ ہم گہوارے سے لے کر لحد تک اس بات کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہیں..... وہ علم جو نافع ہو..... میں نے تاریخ کے مستند ذخیرے سے کچھ واقعات چنے ہیں اور ان سے میں خود بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہی میرا گل دستہ ہے اور میں یہ گل دستہ ابنائے ملت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس سے لوگ اپنی زندگی میں سعادت و فلاح پاسکیں۔

دعوتِ فکر و تدبیر

میں نے یہ کتاب لکھتے وقت اس بات کو اپنے سامنے رکھا کہ غور و فکر سے کام لوں۔ یہ دور غور و فکر اور ترقی و ایجاد کا دور ہے مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ اور ددڑ دھوپ کو اس عارضی زندگی تک محدود کر دیتے ہیں۔ میں اس سوچ کو صحیح نہیں سمجھتا جو اس قدر اور بچکانہ ہو۔ میرے نزدیک غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ دائمی زندگی کے بارے میں سوچا جائے۔ جس چیز پر غور کریں اس کی مادی تعبیرات اور ظاہری بھول بھلیوں میں کھو کر نہ رہ جائیں بلکہ اس کی غایت پر نظر رکھیں اور عبرت و درس کے موتی دامن میں سمیٹیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی مخلوقات و کائنات پر غور و تدبیر کی بار بار دعوت دی ہے۔ یہ دعوت ان کی مادی ترکیب یا ہیئت کذائی پر فلسفیانہ موشگافیوں کے لئے نہیں بلکہ ان کے حوالے سے ان کے خالق و مالک تک پہنچنے اور اسے پہچاننے کے لئے دی گئی ہے۔

سورہ اعراف آیت ۱۸۴ میں ارشادِ ربانی ہے ”اور کیا ان لوگوں نے سہمی سوچا نہیں، ان کے رفیق (محمد عربیؐ) پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے۔“ قرآن مجید کی آیات کے آخر میں کہا گیا ہے ”ان فی ذلک لآیات تقوم لتفکروا“ گو یا ہر معاملے میں غور و فکر کی دعوت ہے۔

ذرا ملاحظہ فرمائیے ”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بار بار دلائل سے قرآن مضمون و مومنین و مومنات کو ان کے لئے بہت نشانیاں ہیں جو

اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) ”پروردگاریہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ پس۔ اے مولائے کریم، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“
(آل عمران آیات ۱۹۰ تا ۱۹۲)

”اور اس نے زمین و آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“
(جاشیہ ۱۳)

اس طرح قرآن مجید ہمیں اندھے بہرے بن کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہوش مندی سے اپنے گرد و نواح کا جائزہ لینے اور گہری سوچ و فکر کا حکم دیتا ہے۔ یہ تفکر و تدبر ہی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو پالیں تو پھر ہماری ہر حرکت خلق خدا کے لئے نفع بخش ثابت ہوگی اور ہمارا مطمح نظر رضائے الہی کا حصول بن جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر عبرت کی نگاہ ڈالا کرتے تھے اور اسی کی صحابہ کو تلقین فرماتے۔ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہوش و بصیرت سے کام لے کر کائنات کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ اس انداز سے کرنا چاہئے کہ اس سے ہمیں مفید درس حاصل ہو سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: «لَا عِبَادَةَ كَتَفَكْرٍ» یعنی تفکر و تدبر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ نیز فرمایا: «تَفَكَّرْ سَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ» یعنی ایک گھڑی کا تفکر بے سوچے سمجھے سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے ”اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و فکر کریں اور اس کا شعور حاصل کر لیں تو کبھی اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہ کریں۔“ ابن ابی الونیاء نے اپنی کتاب ”التفکر والاعتبار“ میں ایک واقعہ

نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں سے ہے مگر اسے ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ (چونکہ اس سے کوئی حکم مستنبط نہیں بلکہ ترغیب و ترہیب کی نوعیت کا واقعہ ہے اس لئے اسرائیلیات میں سے ہونے کے باوجود اس کے نقل کرنے میں حرج نہیں ہے) ”بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے تیس سال عبادت کی۔ تیس سال کی پر خلوص عبادت کے بعد بنی اسرائیل کے سادہ بین کو کوئی نہ کوئی نشانی عطا کر دی جاتی تھی مثلاً یہ کہ دھوپ میں بادل اس پر سایہ کر دے مگر اس شخص کو کوئی نشانی نہ ملی۔ اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی والدہ نے کہا ”اے بیٹے ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں؟“ اس نے کہا ”بجدا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔“ ماں نے کہا ”ممکن ہے تو نے گناہ کا ارادہ کیا ہو؟“ اس نے کہا ”پھر ہو سکتا ہے کہ تو نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی ہو۔ پھر بغیر تفکر کے نظر اٹھا لی ہو؟“ اس نے کہا ”ہاں ایسا تو بار بار ہوا ہے۔“ ماں نے کہا ”ہاں تو یہی بات ہے۔“

امام ابن کثیرؒ نے قرآن مجید کی سورۃ انعام کی آیت ۶ کے زمرے میں جو تفسیر لکھی ہے وہ بڑی فکر انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”

”کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے

پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں (مگر جب انہوں نے کفرانِ نعمت کیا تو) آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسروں کو اٹھایا“

ابن کثیرؒ لکھتے ہیں ”دیکھئے قرآن مجید اس امت کی کس طرح رہنمائی

فرماتا ہے۔ انہیں دعوتِ فکر دیتا ہے کہ انسانی تاریخ میں گزری ہوئی مختلف قوموں اور معاشروں کا مطالعہ کرو، ان کی قوت و ضعف کا راز معلوم کرو۔ گویا مطالعے و مشاہدے کی یہ دعوت عبرت و مواعظت کے لئے ہے۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں حدود متعین کئے ہیں اور حصولِ مقصد کے لئے بنیادی اصول اور جادہ و منزل کا تعین کیا ہے۔ اس کا مرکزی نکتہ تفکیک اور غور و خوض ہے۔

داعی کا عظیم مقام

دعوتِ الی اللہ کے کٹھن کام میں جو شخص رہنمائی کا طلبگار ہو اسے حضرت عمرؓ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنی چاہئے اور جسے اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کے لئے چن لے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خلعتِ فاخرہ ہے۔ اسے اتار پھینکنے کے بارے میں بندہ مومن کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہئے۔ اس کا کوئی نعم البدل دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ داعی کو جان لینا چاہئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اگر اس نے معاہدے کا حق ادا کیا تو اس کا بدلہ جنت ہو گا اور اگر اس میں بدعمدی کا جرم سرزد ہو گیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔

میں حضرت عمرؓ کے بارے میں پڑھتا ہوں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس مطالعے سے جذبات کو ہمیز لگتی ہے اور ہمت کو جولانی ملتی ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم تھا! دل کی بہادری اور طبیعت کی سختی کے ساتھ رقتِ قلب اور رحمہ دل بھی انتہا درجے کی! یہ کیسا حسین امتزاج تھا! سختی میں صلابت تھی مگر سنگدلی نہیں۔ نرمی میں رحم و محبت تھی مگر ضعف و بزدلی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ حکمت تھی تو ایسی کہ اسے خدا کی طرف سے خصوصی عطا ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بصیرت و ذہانت کا یہ درجہ تھا کہ حالات کو دیکھ کر ٹھیک ٹھیک نتائج اخذ کر لیتے تھے۔ نہ تعریف سے ریشہ خنمی ہوتے نہ تنقید سے مشتعل! حق کا ساتھ دیتے اور اس کے سامنے سر جھکا دیتے۔ انسان کی قدر و منزلت کیسے بلند ہوتی ہے اور اس کی شان کیونکر پرست ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب حضرت عمرؓ بخوبی جانتے تھے۔ انسانیت کو مہلند کرنے کے لئے ہر کام کیا اور انسانوں کی ذلت کا ہر راستہ بند

کر دیا۔

ملتِ اسلامیہ کی موجودہ نسل مغرب اور اس کی تہذیب سے بہت متاثر ہے۔ وہ ان کے ماحول و معاشرے کو دیکھتے ہیں تو حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اپنے نظریات سے نابلد اور اپنے ماضی سے نا آشنا یہ نوجوان بغیر کسی ہدف کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں۔ وہ مغرب کو مثالی معاشرہ سمجھتے ہیں اور عالمِ اسلام کو جہالت و پس ماندگی کا گڑھ! عالمِ اسلام کی یہ حالت ہے ناگفتہ بہ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اسلام کی وجہ سے یہ حالت ہے؟ حاشا وکلا۔ یہ تو اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے مگر اسلام پر شب خون مارنے والے بڑی چالاک کی سے اس صورتِ حال کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ آج اسلام غریب الدیار ہے! آج عمر کی ضرورت ہے۔ اسلام کے غلبے کے لئے کردار کی اعلیٰ مثالیں درکار ہیں۔ مسلمان اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں اور خدا کو بھول گئے ہیں۔ نجات کا راستہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر یادِ الہی سے دلوں کو آباد کر لیں اور ذکرِ اللہ سے تقویت حاصل کریں۔

ذکرِ اللہ کیا ہے

مسلمان تو زبان سے اللہ کا نام جپتے رہتے ہیں مگر میرے نزدیک ذکرِ اللہ کا تصور یہ ہے کہ بندہ مومن دل کی حضوری کے ساتھ تقربِ الی اللہ کی کوشش کرے اور تجلیاتِ الہی سے مستفید ہو۔ اگر نورِ الہی کی کوئی کرن نظر آئے تو مومن برف کی سل بن کر نہ پڑا رہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان ایک قوت ہیں مگر غفلت نے ان کو بے اثر و بے جان مخلوق بنا دیا ہے۔ اگر وہ نورِ ربانی کا جلوہ دیکھ لیں تو جذبات سے کھول اٹھیں۔ مسلمان اور بے حس؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مسلمان کے لئے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسلام اور ملتِ اسلامیہ کے بارے میں پوری سنجیدگی اور گرم جوشی سے سوچ بچار کرے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے۔

میں بار بار تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ اس سیرت نگاری کو میں محض تصنیف

و تالیف نہیں بلکہ عبادت سمجھتا ہوں۔ آپ اس بیان پر تعجب نہ کریں اس لئے کہ عبادت الہی کا مفہوم محدود نہیں بلکہ وسیع ہے۔ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں ”ہر وہ قول و عمل خواہ ظاہر ہو یا باطن جس سے اللہ خوش اور راضی ہو عبادت ہے“ — یہ بڑی پُر مغز تعریف ہے جس سے عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس جامع و وسیع تعریف کو سامنے رکھ کر اس آیت قرآنی کا مفہوم متعین کیجئے۔

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ (سورہ ذاریات ۵۶)

عبادت شرعی اصطلاح ہے جس کا معنی اعلیٰ درجے کی محبت، کامل اطاعت اور بے پناہ خوف و خشیت ہے۔ طبعیت انسانی کے عجوبوں میں سے سب سے زیادہ حیران کن اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے کہ جس بات کا اسے علم نہ ہو اس کے مقابلے میں اسی بات کو ترجیح دیتا ہے جسے وہ جانتا ہو۔ البتہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمادے اور وہ اللہ پر ایمان بالغیب کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لے نیز قضا و قدر کی حقیقت کو پا لے تو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ کوئی مصیبت آجائے تو دل میں مختلف نوعیت کے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزا نہیں چکھ سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ کسی صورت نلنے والی نہ تھی اور جو کچھ ٹل گیا ہے وہ اس تک پہنچنے والا نہ تھا۔“ ص ۱۶

”الاصابہ“ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ شیطان ان سے انسانی صورت میں ملا اور پوچھا ”کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تمہارا مقدر ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”ہاں“ شیطان نے کہا ”اچھا تو پھر سامنے والے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے

چھلانگ لگا دو“ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو آزماتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی قدرت نہیں رکھتا (الاصابہ جلد سوم ص ۵۳)

ایمان بالقدر

اس ایمان کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر انسان جزع فزع کرنے کی بجائے صبر کرے کہ وہ فیصلہ ٹلنے والا نہ تھا دوسرے یہ کہ اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کی کوشش اور بدی سے اجتناب کرے اور گڑھے میں بے سوچے سمجھے نہ کود پڑے۔ ربیع بن صلیح کہتے ہیں کہ جب حجاج کے حکم سے سعید بن جبیر کو پکڑا گیا تو میں رونے لگا۔ حضرت سعید نے پوچھا ”تم کیوں روتے ہو؟“ میں نے کہا ”جس مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے ہیں اس کی سختی کو جان کر رو رہا ہوں۔“ فرمایا ”ہرگز نہیں۔ مت روؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو“ (المحید ۲۲)

یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم مصائب کا تجزیہ اور ناپ تول اپنے ناقص علم اور محدود عقل سے کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم اور لامحدود حکمتوں کو بھلا ہم کیسے ناپ تول سکتے ہیں۔ ہم اگر اس پر ایمان لے آئیں جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے اور اپنی منطق اور علم کا پندار چھوڑ دیں تو ہماری بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں ختم ہو جائیں۔ ہمارا علم ہے کیا؟ ”وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً۔“

ہم رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ نہ دن کو چین نہ رات کو سکون اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رزق کی تلاش میں سستی اور کوتاہی جرم ہے۔ نیکی کے کلاموں کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے۔ رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اتنا ہی دیتا ہے جتنا مقدر ہے مگر ہم خوب جدوجہد کرتے ہیں۔ جزا و سزا بھی اللہ کے اختیار میں ہے مگر اس میں ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں عطاء اللہ سکندری عابد و زاہد بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا ”جس چیز کی تجھے ضمانت دی گئی ہے یعنی رزق اس کے لئے پوری کوشش اور دوڑ دھوپ کرنا اور

جن کاموں کو فرض قرار دے کر تجھ سے جدوجہد کا مطالبہ کیا گیا ہے ان میں سستی کرنا تیری کم نظری کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟“

اللہ کی طرف سے ابتلا آ جائے یا وہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، ہم تو ہر حال میں اس کی عبادت کے مکلف ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے یوم احد میں ایک اعلیٰ مثال پیش کی تھی۔ جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضورؐ کو شہید کر دیا گیا ہے تو منافقین نے کہا ”اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو قتل نہ کئے جاتے۔“ دوسروں نے کہا ”کاش کوئی ہمیں ابوسفیان سے امان لے دے۔“ حضرت انس نے سنا تو کہا ”محمدؐ اللہ کے رسول تھے۔ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو اے لوگو! اللہ تعالیٰ زندہ و قائم ہے۔ وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اگر رسول خدا نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی ہے تو تمہیں اب زندگی سے کیا محبت ہے۔ آؤ اور لڑ کر شہادت پا جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ”یا اللہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے بری ہوں۔“ اس کے بعد حضرت انسؓ دیوانہ وار لڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

یوں وہ شیع حق کے پروانے حق پر جانیں نچھاور کیا کرتے تھے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر کاربند رہا کرتے۔ کامیابی ہو یا ناکامی ان کو اللہ سے کوئی شکایت نہ ہوتی تھی۔ ہوا و ہوس کے بندوں کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کے علم و فہم میں کجی ہوتی ہے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے ”پھر تم (حقیقت کے خلاف چلنے سے) پرہیز نہیں کرتے؟ جان لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھر اے جارہے ہو؟“ (یونس ۳۲)

اسلام کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ بندہ مومن سر تسلیم خم کر دے۔ حکم کی حکمت تک عقل پہنچ سکے یا اس سے قاصر رہے اتنا ثابت ہو جائے کہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، پھر سرتابی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی بھی ہو سکتا ہے نہیں بلکہ خلق کی محدود سمجھ اس حکمت تک پہنچنے سے معذور ہو سکتی ہے۔ پروہ غیب کے پیچھے ہم نہیں جھانک سکتے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے

سورہ کہف میں قصہ خضر و موسیٰ علیہم السلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور تین بظاہر نامناسب اعمال کی تعبیر بھی پیش فرمائی ہے۔ نہ خوشی اس دنیا میں دائمی ہو سکتی ہے نہ حزن و غم کو دوام حاصل ہے۔ اللہ کے ساتھ قریبی تعلق وہ دولت ہے جو نہ زائل ہو سکتی ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اس دولت کے مل جانے کے بعد انسان راضی برضاء اللہ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ عطا کر دے، تو شاکر، وہ روک دے تو صابر!

تلاش حق

تسلیم و رضا عبادت کی اساس ہے۔ اگر ہم اس کے حکم پر راضی نہیں تو ہماری عبادت روایتی ٹکروں اور وظیفوں کے سوا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے یک سوئی اختیار کر لے۔ میں تیرے سینے کو ہر شخص سے بے نیاز کر دوں گا اور تجھے فقر کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو جان لے کہ میں تیرے دل کو پریشانیوں کا مسکن بنادوں گا اور تجھے فقر و غربت (کے احساس) میں مبتلا کر دوں گا۔“

ایک دوسری حدیث قدسی میں ارشاد ہے ”اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس لہو و لعب میں زندگی مت گنوا۔ میں نے تیرے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے اس لئے اس کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔ میری تلاش میں نکل تو مجھے پالے گا۔ اور جب تو نے مجھے پالیا تو گویا سب کچھ پالیا اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو گویا سب کچھ کھو دیا۔ مجھے تو پالے گا تو میں تیرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاؤں گا۔“

پہلی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یک سوئی اور عبادت کے لئے فراغ کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی ہمارا نصب العین ہی اللہ کی ذات ہونی چاہئے۔ زندگی کی ہر چیز سے ہمیں ذات باری اپنے دل و جان کے قریب نظر آئے۔ اس سے ہمارا سینہ اور غنی ہو جائے گا۔ دل کا غنی ہونا ہاتھ کی دولت سے بالکل مختلف ہے۔ جس کا دل غنی ہے وہ حمی دست رہ کر بھی سعادت مند ہے اور جس کا دل فقیر ہے وہ مال و دولت کی کثرت کے باوجود بد نصیب و بد بخت ہے۔ اسے سونے

کے دو پہاڑ دے دیئے جائیں تو اس کا دل مطمئن نہیں ہو گا بلکہ وہ تیسرے پہاڑ کی آرزو کرے گا۔ دوسری حدیث قدسی کا نفس مضمون بھی وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے مگر اس میں بندہ مومن کو مزید اطمینان و سکون عطا کیا گیا ہے کہ اس کے وجود کا راز ہی عبادت الہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو عبادت کی نگاہ سے سنتا ہے تو عبادت کے کانوں سے غرض اس کی ہر حرکت اللہ کی عبادت کی خاطر ہوتی ہے۔ اور جو کہا گیا کہ ”لہو و لہب میں زندگی مت گنوا“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دین میں غیر بنجیدہ حرکت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ارشاد باری ہے

”یہ ایک جچی تلی بات ہے“ ہنسی مذاق

نہیں ہے۔“ الطارق آیات ۱۳-۱۴

انسان دنیا میں دو باتوں کی بڑی فکر کرتا ہے۔ ایک رزق کی اور دوسری زندگی کی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور موت کا وقت متعین کر دیا ہے۔ رزق جتنا قسمت میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا اور موت جس لمحے آئی ہے آکر رہے گی۔ نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے۔ دنیا میں کتنے ہی مالدار لوگ ہیں کہ جن کو بے چینی و بے اطمینانی کے سوا کچھ حاصل نہیں اور کتنے ہی فقیر ہیں جو اطمینانِ قلب سے مالا مال ہیں!

انسان نے دنیا میں جتنی بھی ایجادات کی ہیں ان میں اس نے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی۔ اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور انسان کو ذہنی و جسمانی صلاحیتیں بخشیں۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک کلمے سے یہ سارا کچھ فنا کر دے۔ انسان کو حیران کن مصنوعات میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ اس کے سامنے دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے جھک جانا عین سعادت ہے۔

مسلمان ایک مدت مدید خواب غفلت میں پڑے رہے۔ اب بیداری کے کچھ اثرات نظر آئے ہیں تو شرق و غرب اس سے خائف ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیداری حقیقی طور پر اسلام کی نشاۃ ثانیہ بن جائے۔ اللہ کے لئے یہ کچھ مشکل تو نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں

حقیقی اسلام کا نقش ثبت ہو جائے تو ہم پوری دنیا میں اپنے اخلاق و کردار کی عظمت کی وجہ سے نمایاں اور ممتاز مقام پاسکتے ہیں۔ اسلام ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت پر قائم ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں لگ جائے وہ خود ہی عبادت مند نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود سے پوری خلق خدا کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے عزت و شرف اس کا نصیب بن جاتا ہے۔

بندگانِ خدا کی صفات

بندوں سے خدا تعالیٰ کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ وہ بندگی اختیار کر لیں۔ ہاں تک تہذیب و تمدن ترقی و خوشحالی، ایجادات و اختراع اور عزت و طاقت کا تعلق ہے یہ تو بندگی رب کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہمارے اسلاف مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں معزز و غالب تھے اور ہم اسلام سے دور ہو جانے کی بنا پر خوار و خستہ حال ہیں۔ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بندگی رب کا ایسا نمونہ پیش کریں جس میں کوئی جھول اور کھوٹ نہ ہو۔ اللہ کی عبادت کرنے والا اپنے آپ کو صدق کا نمونہ بنالیتا ہے اور کبھی اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ جو یہ صفت اختیار نہ کرے اس کی بندگی کا کیا اعتبار؟ ارشادِ باری ہے۔

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ

کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی

کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کورے ہو؟“

(سورہ بقرہ آیت ۴۴)

بندہ خدا، بندگی میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد

لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ

ہے۔“ (البقرہ ۱۵۳)

بندگی کرنے والا تدبیر و فکر کا شعار اپناتا ہے۔

”جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے

آسمانوں اور زمین کی ساخت، میں رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کا سامان لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔“ (البقرہ آیت ۱۶۴)

بندہ خدا بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے احتیاط اور ہوش سے کام لیتا ہے۔“

اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو
-“ (البقرہ ۱۹۵)

اللہ کی عبادت کرنے والا منافقت اور دھوکے بازی سے پاک صاف ہوتا ہے۔“

اور انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔“ (البقرہ آیت ۲۰۴)

اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کو مزین کرنے والا دنیا سے نہ قطع تعلقی کرتا ہے نہ کسی سے صلہ و ستائش کا طلب گار ہوتا ہے
”دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور

ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔“ (البقرہ ۲۰۶)
اللہ کی عبادت کرنے والا عالی صفت ہوتا ہے۔ وہ کینگی اختیار نہیں

کرتا۔

”اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی
ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا
ہے۔“ (العمران ۱۱۰)

اللہ کی بندگی کرنے والا سخی ہوتا ہے کنبوس نہیں
”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور
پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں
کہ یہ بخیلی ان کے لئے اچھی ہے۔ نہیں یہ ان کے
حق میں نہایت بری ہے۔“ (العمران ۱۸۰)

بندہ خدا سختی کے مقابلے میں کمزوری دکھا کر اپنا راستہ نہیں بدل لیا
کرتے۔

”جن لوگوں نے میری خاطر وطن چھوڑا اور جو
میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور
ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے“
ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں
ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں
بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور
بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔“
(العمران ۱۹۵)

اس کی صفات قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، دوسروں کی
کاہلی و سستی کو دیکھ کر وہ بھی کاہل بن کر نہیں بیٹھ جاتا۔ ”پس اللہ کی ہمراہ میں

قال کرتا رہے، تو اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لئے
ذمہ دار نہیں ہے۔“ (النساء ۸۴)

خیرو بھلائی کے لئے کوشاں اور شر کے خاتمے کے لئے کمر بستہ رہتا
ہے۔

”جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے
حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس
میں سے حصہ پائے گا“ (النساء ۸۵)

بندگی رب ایک عظیم ذمہ داری اور اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بندگی رب
کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کی صفات سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے (مصنف
مرحوم نے یہاں قرآن مجید کی بہت سی آیات کے حوالے دیئے ہیں۔ ہم یہاں
وہ آیات لکھنے کی بجائے اختصار کے پیش نظر صرف ان کا حوالہ نذر قارئین
کر رہے ہیں۔)

سورہ نساء آیت ۸۳۔ سورہ المائدہ آیت ۱۔ ۲۳ سورہ العنکبوت
آیت ۱۰۸۔ ۱۶۲ سورہ اعراف ۳۲ سورہ انفال ۱۵۔ ۳۵۔ ۶۰۔ ۶۱ سورہ التوبہ
۳۹۔ ۴۵۔ ۵۲۔ ۷۳ سورہ یونس ۳۹۔ سورہ ہود ۷۔ ۸۸ سورہ یوسف ۸۷
سورہ الرعد ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۸ سورہ الاسراء ۳۶۔ ۳۷۔ ۸۱ سورہ الکہف ۶۶۔
سورہ الحج ۳۸ سورہ العنکبوت ۱۰ سورہ الروم ۶۰۔ سورہ المؤمنون ۵۲۔ سورہ
النور ۲۔ ۳۰ سورہ الفرقان ۶۷۔ ۷۲ سورہ لقمان ۱۶۔ سورہ الاحزاب ۲۲۔
۴۲۔ ۵۳ سورہ الزمر ۹۔ ۵۳۔ سورہ حم السجده ۳۰۔ ۳۳۔ سورہ احقاف ۱۱
سورہ الحجرات ۶۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۳۔ سورہ المحشر ۹۔ سورہ الممتحنہ ۱۔ ۸۔ سورہ
المنافقون ۸ سورہ الحديد ۱۶۔ ۱۷ (ان میں سے بعض آیات میں ایجابی صفات
بیان کی گئی ہیں اور بعض میں سلبی کہ جن سے بندہ مومن منزہ اور پاک ہوتا
ہے۔)

شکست کیلئے ہوتی ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دلوں کو زندگی اور غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو ہوش و بے داری عطا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ گمراہ لوگوں کو جب چاہے راستہ دکھا سکتا ہے۔ ہم بحیثیت امت ہر بیماری میں مبتلا ہیں۔ مگر مایوسی کی بجائے امید کا سہارا لے کر ہم تاریکی کے اس غار سے نکل سکتے ہیں۔ شکست میدان میں ہار جانے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ شکست مایوس ہو جانے اور اپنی قوت بازو پر اعتماد کھودینے کا نام ہے۔ فتح و شکست ہر فرد اور ہر قوم کی زندگی میں آتی رہتی ہے۔ نہ فتح دائمی ہوتی ہے اور نہ شکست۔ شکست کو فتح میں بدلا جاسکتا ہے بشرطیکہ امید کی کرن روشن رہے اور ہمت و مردانگی کے جذبات قائم و دائم رہیں۔

مسلمان تابناک ماضی کا سرمایہ رکھنے کے باوجود بدترین حال سے گزر رہے ہیں۔ مستقبل کی کامیابیوں کیلئے ضروری ہے کہ ماضی سے اپنا رشتہ جوڑا جائے۔ ہم غیروں کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں مگر اپنے اسلاف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے مرض کا علاج یہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف رجوع کریں اور ماضی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔

اپنے ماضی سے رشتہ جوڑنے کے لئے ہم نے سیدنا عمرؓ کی سیرت کا انتخاب کیا۔ کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ میں اس کا جواب پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ آج ہم جس صورتِ حال سے دوچار ہیں اس کیلئے سیرتِ فاروقی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے زندگی کے ہر معاملے میں تربیت کا حکیمانہ اسلوب اور دلنشین انداز اختیار کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ”میرے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اقتدا کرنا“

حضرت عمرؓ کے مناقب حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی علیہ وسلم کا یہ قول حضرت عمرؓ کی رفعتِ شان کی زندہ علامت ہے۔ ”میری امت میں دین کے معاملات میں عمرؓ کی رائے سب سے قوی ہے“

اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے یہ بھی فرمایا ”اگر کسی مشورے میں تم دونوں کی رائے ایک ہو تو میں اسکی مخالفت نہیں کروں گا۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”عمرؓ کی رضامندی اللہ کی رحمت ہے“

سیدنا ابو بکرؓ اور عمرؓ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ دونوں میرے سمع و بصر ہیں“ (ترمذی والحاکم۔ عن انس وعلی۔ اسد الغابہ جلد سوم)

میں نے حضرت عمرؓ کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ آپؓ کی سیرت کی وسعت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ میں اسے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور میرا مطلق نظریہ ہے کہ دعوت اسلامی کے میدان میں یہ ایک بیج کا کام دے۔ جس سے اخلاق و کردار اور تعلیم و تربیت کا تناور درخت وجود میں آجائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے نور کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس نور کو بجھانے والے پھونکیں مارتے رہیں گے مگر انہیں کامیابی نہ ہوگی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے دفاع کیلئے معذرت کے بجائے مردانگی کا رویہ اختیار کریں۔

عمرؓ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں سے محبت کرنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔

اصحاب کف اللہ اور اس کے دین کی محبت میں گھر سے نکلے تو ان کا کتا بھی ساتھ چل دیا۔ جہاں اصحاب کف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کے کتے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتا تو بہر حال کتا ہی تھا لیکن اللہ کے بندوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کا ذکر وحی ربانی میں زندہ جاوید ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کے ساتھ تعلق خاطر کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنادے۔

غلطی کا اعتراف اور اس سے رجوع

حضرت عمرؓ بہترین نمونہ اور تربیت کی اعلیٰ مثال تھے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوئیں مگر وہ غلطی پر اصرار کرنے کی بجائے ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے اور فوراً اصلاح احوال کی فکر کرتے تھے۔ اپنی غلطی کو چھپانے کی بجائے کھلے عام اس کا اعتراف اور اپنے موقف سے رجوع آپؓ کا وتیرہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ کیا تو اس کی شرائط پر بھی مسلمان ظاہری طور پر ناخوش اور مایوس ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر کچھ سوالات بھی پیش کئے جن کا تذکرہ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بعد میں جب حضرت عمرؓ کو احساس ہوا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور پھر زندگی بھر اس واقعہ پر استغفار کرتے رہے۔

میں عمرؓ کے بارے میں اس لئے نہیں لکھنا چاہتا تھا کہ ان کی ذات میں کوئی عجب و پائیا جاتا ہے۔ وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ نہ رسول تھے نہ نبی اور نہ فرشتے۔ وہ بشر ہی تھے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عظیم احسان تھا کہ اس نے انہیں اعلیٰ ترین صفات سے نوازا تھا۔ میں نے اسی صفات کے حوالے سے سیرت عمرؓ پر قلم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے تاکہ اس سے میں بھی اور میرے دیگر بنائے امت بھی سبق حاصل کریں۔ عمرؓ بھی انسان ہونے کے ناتے بھوک پیاس اور خوشی غمی سے متاثر ہوتے تھے۔ آپؓ کی بھی انسانی خواہشات موجود تھیں مگر آپؓ کی عظمت یہ تھی کہ نہ تو بھوک میں آپؓ کوئی پست حرکت کرتے تھے نہ خواہشات کی غلامی میں شرافت انسانی سے گرتے تھے۔ غصے میں خوف خدا سے کبھی عاری نہ ہوتے تھے اور خوشی میں یاد خدا سے کبھی غافل نہ پائے گئے تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمرؓ نے انہیں دیکھا کہ جراد (ٹڈیاں) پکڑ کر چادر میں جمع کر رہے ہیں۔ پوچھا ”اباجان یہ کیا کر رہے ہیں؟“ فرمایا ”میرا دل چاہتا تھا کہ بھونی ہوئی ٹڈیاں کھاؤں۔ پس میں انہیں پکڑنے کے لئے

کسی کو حکم دیدیتے کہ صحرا سے ٹڈیاں پکڑ کر لائے مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو اپنے زمانہ خلافت میں بارہا دیکھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھے تو سوائے کھجوروں کے اس پر کچھ نہ ہوتا تھا۔ آپ تروتازہ کھجوروں کے علاوہ پرانی اور خشک کھجوریں بھی شوق سے کھا جاتے تھے۔ ”آج ہمارا حال کیا ہے؟ دسترخوان پر جو کچھ بھی موجود ہو اس سے ہمیں اطمینان نہیں ہوتا بلکہ ہم مزید کے طلبگار رہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ جو کچھ بھی روکھا سو کھا ل جاتا تھا اس پر مطمئن ہو جاتے تھے اور غیر موجود ماکولات کی تمنا میں کفِ افسوس نہیں ملتے تھے۔

حضرت عمرؓ سے محبت اور اسکی وجہ

میں حضرت عمرؓ سے جذباتی محبت رکھتا ہوں اور اس محبت کی وجہ حضرت عمرؓ کی ذات یا شخصیت نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرؓ کا قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اس کا منبع ہے۔ حضرت عمرؓ کی سیرت میں پوری طبعیت اسلامیہ کے لئے درس ہائے تربیت پنہاں ہیں۔ اگر اس روشنی سے ہم کوئی کرن پالیں تو دل و دماغ سے ہر شک و ریب اور وسوسہ و خلل نکل جائے۔ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مولا کا پسندیدہ اور چیدہ نظام زندگی ہے۔ اس اسلام کو زندہ صورت میں دیکھنا ہو تو ان عظیم شخصیتوں کی سیرت کا مطالعہ کیجئے جو اس اسلام کے لئے جئے اور اس کے لئے مرے۔ حضرت عمرؓ ان لوگوں میں سے ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔

ہم اسلام کا دفاع کسی تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ہمارے پاس حقائق ہیں کہ یہ دین ہمارے رب کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہماری جان و مال اور ہر چیز سے زیادہ محبوب چیز یہی دین اسلام ہے۔ ہم اس کے لئے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ رب العزت سے نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنادے۔ ”میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہیگا جو حق پر قائم ہوں

گئے۔ جوان سے دشمنی رکھیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ وہ مرتے دم تک حق پر قائم رہیں گے۔ ”اور ہماری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا نمونہ بناوے ”اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں ایسے افراد پیدا کرتا رہیگا جن سے اپنی اطاعت و وفاداری کا کام لے گا۔“

یہ دین محض نوجواں کا مذہب نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس نے واضح ہدایات و تعلیمات دی ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اور کوئی بڑے سے بڑا امر اس نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ پوری زندگی منظم کر کے انسان سے مطالبہ کیا کہ اس کی پیروی کرے۔ دنیا کے مصلحین اور مفکرین کامیں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سے بہتر کوئی نظریہ اور نظام دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے جو نوجوان محض مغربی نظریات و افکار کے خوشہ چیں ہیں انہیں اپنے دین مبین کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔ اب وہ مغرب کی تقلید کے داعی ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ غیر متعصب ہو کر اسلام کا مطالعہ کریں گے تو مغرب کا پرچار کرنیکی بجائے اسلام کے مبلغین بن جائیں گے، میں تو اسلام کے دلائل کو اس قدر قوی اور غالب پاتا ہوں کہ مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ہمیں شکست نہ دے جائے، اسلام سراپا نور ہدایت ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی اندھیرا پھیل جائے اسلام کی روشنی موجود رہیگی۔ اگر تاریک رات میں ایک دیا سلائی جلا دی جائے تو وہ روشنی پیدا کر کے اپنا وجود منوالیتی ہے۔ پھر امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نورِ کامل کے باوجود مرعوب ہے؟

فرد اور معاشرہ

فرد اور معاشرے کی حیثیت و مقام اور دونوں کے درمیان باہمی تعلقات پر دورِ جدید کے اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہر جگہ آپ کو افراط و تفریط نظر آئے گی۔ کوئی ایک جانب جھک گیا ہے تو کوئی دوسری انتہا کو جا پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقام و مرتبہ کو ایسے بہترین

اور متوازن انداز میں پیش فرمایا ہے کہ نہ فرد کی حق تلفی ہو اور نہ معاشرہ افراد کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پستار ہے۔ فرد کو معاشرے کی خدمت میں کمر بستہ رہنا چاہئے اور جب ہر فرد معاشرے کا خادم اور شربخش رکن بن جائے گا تو جواب میں ہر ایک شخص کو اسکی جھوٹ کا بہترین صلہ اور بیٹھا پھل بھی ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے صدقہ دے؟“ ارشاد فرمایا ”اے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہئے اور جو کچھ کمائے اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور صدقہ بھی دے۔“ عرض کیا گیا ”اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو؟“ فرمایا ”بے کس و بے بس مصیبت زدوں کی مدد کرے۔ یہ اس کا صدقہ ہے۔“ صحابہ نے پوچھا ”اگر ایسا نہ کر سکے تو؟“ فرمایا ”نیکی کے کاموں میں لگا رہے اور برائی سے ہاتھ روک رکھے۔ یہی اس کا صدقہ ہے۔“

بین الاقوامی معاہدات کا احترام و پابندی جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عالمی طاقتیں معاہدات میں کبھی نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کرتیں کیونکہ ان کے نزدیک ملکی مفاد کی خاطر کوئی اقدام بھی کر لیا جائے تو عین نیکی ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس کسی نے کسی سے معاہدہ صلح کر کے اسے قتل کر ڈالا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔“ مزید ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ ”جس نے کسی غیر مسلم ذمی سے ظلم کا معاملہ کیا یا اس سے اسکی طاقت سے زیادہ کام لیا یا اسکی مرضی کے بغیر اسکی کوئی چیز ہتھیالی تو میں اس ذمی کا وکیل بن کر قیامت کو ایسے شخص کے خلاف کھڑا ہوں گا۔“

ہمارے دین میں عدو و پیمان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات اور قوانین میں دنیا کی کوئی مذہب ترین قوم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ اسلام کے دشمن آج اسلام کی تصویر بگاڑ رہے ہیں اور اسلام کے فرزند ہتھیار ڈال چکے ہیں۔

اقوام عالم کے ہاں عدل و انصاف کے پیمانے قومی عصبیت کے تحت

بنائے جاتے ہیں۔ اسلام میں عدل بے لاگ ہوتا ہے۔ مفسرین قرآن نے ”ان الله لا يحب الغايبين“ (بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ بھی خیانت جائز نہیں کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں پر صدقہ کرنے کا حکم دیا خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دین کے پیروکار ہوں۔ اسی طرح آپ نے وضاحت فرمائی ”جس کسی نے کسی شخص کو امان دی پھر اسے قتل کر دیا تو ایسے قاتل سے میں بری النعمہ ہوں اگرچہ قاتل مسلم ہو اور مقتول غیر مسلم۔“

مسلمانوں نے اپنے دور زریں میں معاہدات کی پابندی قلباً و قالاً کی۔ ایک مرتبہ رومی سلطنت اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے قبل امیر معاویہؓ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد کی جانب روانہ ہوئے تاکہ معاہدے کے اختتام پر فوری حملہ کر سکیں۔ اچانک ایک شخص گھوڑے پر سوار ان کے پاس آیا اور ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کہتا ہوا بولا ”ایفائے عہد کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ غدر اور وعدہ خلافی ہماری شان نہیں ہے۔“ یہ حضرت عمرؓ بن عبدالمطلب تھے۔ امیر معاویہؓ نے انہیں اپنے پاس بلا یا تو انہوں نے کہا ”میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ”جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے تو مدت معاہدہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو معاہدہ کی روح کے خلاف ہو۔ نہ اس میں اپنی طرف سے یک طرفہ کوئی شق بڑھاؤ نہ کوئی شق خارج کرو۔ اگر معاہدے پر تمہیں یکسوئی نہیں تو فریق مخالف کو واضح طور پر بتا دو کہ معاہدہ منسوخ سمجھا جائے وگرنہ معاہدے کی مدت کے دوران میں کوئی خلاف ورزی نہ کرو۔ حضرت معاویہؓ نے یہ حدیث سنی تو فوجوں کو لیکر واپس لوٹ آئے۔“

حب الوطنی کا صحیح مفہوم

حب الوطنی کے نام پر لوگوں نے سب کچھ جائز سمجھ لیا ہے۔ اسلام نے حب وطن کی ترغیب دی ہے مگر اسکی خاطر ظلم و ستم کرنے کی ہرگز اجازت

خیل۔ ابوفسیلہ والکذابین الاسفسیح بیان کرتے ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا“ یا رسول اللہ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں مگر اپنی قوم کے کسی فرد کی ظلم میں معاونت کرنا گناہ ہے۔“

دشمنوں سے لڑائی لڑنے کا حکم دیا گیا ہے مگر اسلام نے اسکے لئے بھی آداب مقرر کئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مشرکین اور کافروں پر اچانک ان کی بے خبری میں حملہ نہ کیا کرو۔ پہلے تو کوشش کیا کرو کہ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس اور اپنے دین سے روشناس کرو پھر انہیں قبول اسلام کی دعوت دو۔ (جنگ محض اس وقت کرو جب ناگزیر ہو جائے اور اسکے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے)۔ جان لو کہ کرہ ارضی کا کوئی مکان اور خیمہ ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ اسلام قبول کر کے میرے پاس آئیں تو مجھے وہ محبوب نہ ہوں۔ میرے نزدیک پسندیدہ عمل یہ نہیں کہ تم عورتوں اور بچوں کو قیدی بناؤ اور مردوں کو قتل کرو بلکہ انہیں اسلام میں داخل کرو۔“

حضرت اسامہ بن زیدؓ کو فوجوں کا کمانڈر مقرر کیا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرنے سے پہلے انہیں ہدایات دیں۔ فرمایا ”سفر میں جلدی کرنا اور صحیح معلومات حاصل کرنے کے لئے مخبروں کی جماعت کو آگے روانہ کر دینا (جلدی کرنے میں حکمت یہ ہے کہ راستے میں پڑنے والے ذیہنا اور قبائل پر فوجوں کا بوجھ نہ پڑے اور مخبروں کو آگے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بے علمی میں کسی پر ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ ہر اقدام حقیقت معلوم کرنے کے بعد کیا جائے۔) اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے تو مفتوح علاقوں میں زیادہ عرصہ قیام نہ کرنا۔ مخبروں کو ہمیشہ فوج کشی سے پہلے آگے بھیجتے رہنا۔“ اس ہدایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجوں کے لئے حفاظتی تدابیر اور بیدار مغزی کا حکم دیا ہے اور فریق مخالف کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔

غزوہ بن حارث الکندی نے عیسائی علاقوں کی فتح کے بعد ان لوگوں سے عہد باندھا اور اس کا سرعام اعلان کر کے حکم دیا کہ کوئی مسلمان اسکی خلاف ورزی نہ کرے۔ ”ہم نے ان لوگوں سے پیمان باندھا ہے کہ ان کے گرجا

گھروں میں دخل نہ دیں گے یہ اپنی عبادت میں آزاد ہیں ہم ان سے جزیہ لینے اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر کبھی نہ ڈالینگے اگر بیرونی دشمن نے حملہ کیا تو ہم ان کی حفاظت کیلئے دشمن کا مقابلہ کریں گے ان کے باہمی معاملات میں ان کے درمیان ان کے مذہب کے مطابق شخصی قانون رائج کرینگے ہاں البتہ اگر یہ اپنی مرضی سے ہمارے شخصی قانون کے مطابق فیصلہ کرانا چاہیں تو ہمیں اعتراض نہ ہو گا یہ کہیں بھی جانا چاہیں ہم ان کا راستہ نہ روکیں گے ذمیوں کو محض جان و مال اور عبادت پر ستش کے حقوق ہی حاصل نہ

تھے بلکہ ان کے انسانی شرف اور عزت نفس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق کے پاس ایک ذمی حاضر ہوا۔ آپ نے اسکی عزت و تکریم کی۔ لوگوں نے پوچھا تو قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی ” (کافروں میں سے) جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے ان سے حسن سلوک کرنے سے اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا۔ ان سے اچھا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ “ (الممتحنہ آیت ۸)

ایک منافق کی سچی توبہ

انسانوں کی ستر پوشی کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ کوئی مخالف بھی ہو تو اسکی کرامت انسانی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ حرمہ بن زید انصاری پہلے منافق تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ اور اخلاص کی توفیق دی۔ خلوص کے ساتھ وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا ” یا رسول اللہ میں منافقوں کا سردار تھا۔ میں ان سب کو جانتا ہوں۔ آپ کو ان کے نام بتاؤں؟ “ آپ نے فرمایا ” نہیں کسی کا پردہ چاک نہ کرو۔ ان میں سے جو بھی توبہ کر کے سچا ایمان اختیار کر لے گا ہم اسے معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اسکے لئے استغفار کریں گے۔ رہے وہ لوگ جو نفاق میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ میرے سامنے کسی کا بھانڈہ نہ پھوڑو۔ “

حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے ”جو بھی تمہیں سلام کرے اسے جواب دیا کرو اگرچہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی جواب میں سلامتی کی اس سے بہتر دعا دیا کرو یا وہی دعا لوٹا دیا کرو۔“ (النساء آیت ۸۶) قادیان فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لئے تو حکم ہے کہ انہیں بہتر دعا دی جائے مگر غیر مسلموں کو بھی وہی دعا لوٹا دینے کا حکم ہے۔ (ابن کثیر دوم ۳۲۵)

اسد بن وداعہ گھر سے نکلتے تو راستے میں ہر شخص کو خواہ یہودی ہو یا نصرانی سلام کرتے چلے جاتے۔ کسی نے اعتراض کیا تو فرمایا ”اللہ کا حکم ہے قولو للناس حسناً۔“ (البقرہ ۸۳)

ایک یہودی کا قبول اسلام

بعض اوقات کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی بھی کی مگر اختیارات کے باوجود آپ نے ان سے نرمی و درگزر کا معاملہ فرمایا۔ خیر نجدۃ نامی ایک یہودی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا۔ اس نے واپسی کا تقاضا کیا۔ آپ نے فرمایا ”کچھ مہلت دو“ اس نے یہ سنکر آپکو سخت ملامت کی۔ صحابہ بہت ناراض ہوئے۔ وہ شخص کہے جارہا تھا ”میں تم سے قرض لئے بغیر نہ جاؤں گا۔ میں تمہیں ہر گز نہیں چھوڑوں گا۔“ حضور نے فرمایا ”میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی شخص پر جس سے معاہدہ کر لیا ہو ظلم نہ کروں۔ یہ ذی ہے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔“ دن گزرنا تو یہودی اس حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا اور اپنے مال و دولت میں سے وافر مقدار خرچ کر دی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پاس ان کا ایک والی حاضر ہوا۔ آپ نے آمد کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ ”قبطیوں کے مویشی ضبط کر کے دربار خلافت میں لایا ہوں۔“ آپ نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا ”میری سلطنت میں یہ ظلم؟“ پھر حکم دیا کہ قبطیوں کے مویشی تو انہیں واپس کئے جائیں۔

اور والی کو چالیس کوڑے لگائے جائیں۔

غیر مسلم اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زبان کھولیں تو بھی ہم ان کے دین اور ان کے مذہبی شعار کے خلاف زبان نہیں کھولتے۔ ان جرائم پر سزا تو دی جاسکتی ہے مگر گالی کا جواب گالی سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ اور بھی نازک ہے۔ ان کے نبی ہمارے نبی ہیں اور ہمارے لئے اسی طرح واجب احترام ہیں جس طرح حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (الانعام ۱۰۸ البقرہ ۲۸۵ العنکبوت ۴۶)

امن و سلامتی کا دین

اسلام نے خون ریزی کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جنگ میں خون ریزی کی اگرچہ اجازت دی ہے مگر ترغیب یہی دلائی ہے کہ خون ریزی کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے تو خون ریزی سے گریز کیا جائے۔ مسلم بن حارثؓ کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ پر بھیجا۔ ہم دشمن کے علاقے میں پہنچے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ میں نے قلعہ کے اندر لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کی دیوار کے بالکل قریب جا پہنچا۔ میں نے محصورین سے کہا ”کلمہ شہادت پڑھ لو“۔ میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادت پیش کیا تو انہوں نے بلا توقف کلمہ پڑھ لیا۔ میرے ساتھیوں نے کہا ”تم نے بلا وجہ ہمیں مال غنیمت سے محروم کیا۔“ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور میرے عمل کی بڑی تحسین فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ان لوگوں میں سے ہر انسان کے بدلے جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ تجھے اجر اور درجات عطا فرمائے گا۔“ پھر آپ نے حکم دیا کہ وصیت لکھی جائے۔ اس وصیت نامے میں آپ نے میری تعریف فرمائی اور اپنے بعد آنیوالے ائمہ (خلفائے راشدین) کو میرے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔)

سورہ حج کی آیت نمبر ۴۰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا گھر اور معبد اور

مجددین جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔“
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے منع فرمایا ہے خواہ وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں، یہودیوں کے معبد ہوں یا مجوسیوں کے آتش کدے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے قرطبی صفحہ ۴۴۶۔

مصر میں فاطمی حکمرانوں نے قبطی آبادی کو نہ صرف عبادت اور مذہبی رسوم کی حریت دی تھی بلکہ ان میں سے قابل لوگوں کو اپنے دربار میں بھی جگہ دیتے تھے اور بعض اقباط کو وزارتیں بھی دی گئی تھیں۔

فقہانے اس موضوع پر بھی بحث کی ہیں کہ آیا کسی یہودی یا نصرانی کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اکثر فقہاء اور آئمہ نے اسے جائز قرار دیا ہے اور اسکی دلیل سورہ احزاب کی آیت ۶ سے لائے ہیں ”الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفاً۔“ پوری آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے ”بلاشبہ نبیؐ تو اہل ایمان کے لئے انکی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبیؐ کی بیویاں انکی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی رو سے عام مومنین و مہاجرین کی بہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی (کرنا چاہو) تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔“

اسلام نے دھوکہ اور غدر کسی صورت میں جائز قرار نہیں دیا۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ بعض نوجوانوں نے سوچا کہ جو کافران کے قابو میں آجائے اسے ٹھکانے لگا دیا جائے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ تھی اور اسلامی جماعت کا موقف اس وقت تک یہی تھا کہ وہ مسلح جنگ نہیں کریں گے۔ واضح موقف کے خلاف خفیہ کارروائی اسلام کی شانِ رفیع کے خلاف تھی اس لئے جب تک اللہ کی طرف سے مدینہ کی ہجرت کے بعد یہ حکم نہیں آیا کہ اب مظلوموں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے مسلمانوں نے ہتھیار استعمال نہیں کئے۔ (سورہ حج آیات ۳۸-۳۹)

مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی دعوت

وضیافت کرنا چاہیں تو کریں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ان کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کریں تو اس میں شرکت جائز ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے حضرت انسؓ بن مالک کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کر لیتے تھے اور ان کے ہاں کھانا کھانے میں حرج نہ سمجھتے تھے۔

اسلام نے تو اپنی حکومت میں اقلیت کو اس طرح حقوق اور شرف انسانی سے نوازا ہے اور غیر مسلم حکومتوں نے مسلمان اقلیتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس سے ہر شخص باخبر ہے۔ یہ سنگد لائے سلوک آج بھی مسلم اقلیتوں کے ساتھ دنیا کے اکثر ملکوں میں روار کھا جا رہا ہے۔

ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام

ظلم کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ظالم فرد ہو یا جماعت، عوام ہوں یا حکومت ظلم کا ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں دیا جاسکتا ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی اللہ اور اسکے رسول کے نزدیک ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس کسی نے حق کو دبانے کے لئے باطل کا ساتھ دیا اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے اس سے برأت و بیزاری کا عام اعلان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت و غدر سے منع فرماتے ہوئے کہا ”غدر پر جس قدر جلد پکڑ ہوتی ہے کسی بھی دوسرے گناہ پر نہیں ہوتی۔“

صحابی رسول حضرت عمر بن سعدؓ نے اسلام کی کتنی خوشنما تعریف کی ہے! فرماتے ہیں ”اسلام ایک ناقابل شکست فیصل ہے اور مضبوط دروازہ! اسلام کی فیصل اس کا عدل و انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق و صداقت! اگر یہ فیصل گر جائے اور یہ دروازہ ٹوٹ جائے تو اسلام مغلوب ہو جائے گا۔ جب تک سلطان مضبوط ہو گا اسلام غالب رہے گا اور سلطان کی مضبوطی تلوار اور کوڑے کی بدولت نہیں ہوتی بلکہ اسکی مضبوطی کا راز حق و انصاف اور عدل

و مساوات میں پنہاں ہے۔“

اسلام نے انسانوں کی زندگیوں کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کا اہتمام

کیا۔ انسان کی جسمانی اور مادی ضروریات کی فراہمی اور اخلاقی و روحانی بالیدگی کی فکر اسلام کا تقاضا ہے۔ آج دنیا کی مہذب حکومتیں بہت سے ادارے قائم کر کے یہودی انسانیت کا ڈھنڈورہ تو خوب پیٹتی ہیں مگر ان اداروں کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ اسلام نے معاشرے کی تنظیم و تربیت کا ایسا نظام قائم کیا تھا جس میں ہر شخص نیکی کا علمبردار اور برائی کا دشمن بن گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے کی بجائے برائی کا سدباب کر نیکی فکر کرے۔ آپ کا فرمان ہے۔ ”جس کسی بھی قوم کے اندر برائی پھیل جائے اور لوگ قدرت و طاقت کے باوجود برائی کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے علاوہ ایسے لوگوں کو موت سے پہلے بھی عتاب کا مزا چکھائے گا۔“ اسی مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں یوں واضح فرمایا ”کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کمزوروں کے حقوق مارے جاتے ہوں اور طاقتوروں کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو اور پھر اس قوم پر عذاب نازل نہ ہو اور۔“

سچی بات یہ ہے کہ جس قوم میں ظلم و ستم عام ہو جائے وہ ہر لحاظ سے پستی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جس قوم میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو وہ ہر میدان میں سرخرو ہوتی ہے۔

یہ سارے اصول نظریاتی طور پر ہی بیان نہیں کئے گئے بلکہ ان پر مسلمانوں نے عمل کیا تھا۔ ہر اصول کی عملی تفسیر انسانی اعمال میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حضرت عمرؓ ان اصولوں کی بلادستی کا مکمل اسوہ اور قابل تقلید نمونہ ہیں۔ آپؓ کی سیرت پیش کرنیکا مقصد محض تاریخی واقعات کا احاطہ نہیں بلکہ انسانی زندگی اور اسکی تربیت کے لئے درس عبرت حاصل کرنا پیش نظر ہے۔

جنگوں میں فتح بھی ہوتی ہے اور شکست بھی۔ اسلام نے اپنی غالب فوجوں کو مغلوین سے معاملہ کر نیکی جو ہدایات دی ہیں وہ دنیا میں کسی قوم اور کسی نظریے کے ہاں نہیں ملتیں۔ مغلوب اور کمزور کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک

مطلوب عین ہے۔ ان کے ساتھ درشتی اور ظلم کا معاملہ کرنا اللہ کی رحمت سے محرومی کے مترادف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک قوم کمزور اور بے سہارا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے طاقتور اور جابر دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ ان فاتحین نے اپنے دشمنوں سے سنگدلی کا معاملہ کیا اور ان کی درخواست کے باوجود ان پر رحم نہ کیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس فاتح قوم سے سخت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ جب وہ قیامت کو اس کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گا۔“

اسلام نے معاشرتی اصول اور عمرانی قوانین اس انداز میں بنائے ہیں کہ فرد خود بخود معاشرے کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس خدمت کے دوران آنے والی مشکلات پر شکوہ کرنے کی بجائے انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ان خدمات کو درجات کی بلندی اور حصول رضائے الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جو مومن لوگوں سے گھٹتا ملتا ہے اور انکی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔“

مساوات محمدیؐ

دین اسلام کی عظمت کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے۔ حقوق و واجبات میں اس دین نے انسانوں کے درمیان ایسی مساوات قائم کی جسکی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حکام تو حکام ہیں اسلام نے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاملات میں دوسرے انسانوں کے مقابلہ پر قانون سے بالاتر قرار نہیں دیا۔ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”میں تمہارے درمیان رہتا ہوں اور میں بھی ایک بشر ہوں۔ تمہارے حقوق کے معاملے میں اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اسکی تلافی کا بے جھجک مطالبہ کر لیا کرو۔ اگر میں کسی کو دکھ پہنچاؤں تو مجھ سے وہ انتقام لے لے اگر کسی کا مال میرے ذمے ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے اور جان لو کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ عزیز وہ ہے

جو یہ حقوق مجھ سے وصول کر لے تاکہ جب میں اپنے رب کے ہاں حاضری دوں تو میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اور تم میں سے کوئی شخص کبھی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے ایسا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانہ مانیں یا مجھ پر کوئی سختی نہ کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں میری طبیعت اور میرے اخلاق میں نہیں پائی جاتیں۔“

اسلام نے دنیا میں ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں غنی اور فقیر، طاقتور اور ضعیف آپس میں دشمنی اور عداوت رکھنے کی بجائے تعاون اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے کوئی مالدار کسی فقیر کو حقیر نہیں جانتا تھا نہ کوئی فقیر مالداروں سے حسد کرتا تھا۔ طبقاتی کشمکش کا نہ وہاں کوئی سوال تھا نہ گنجائش۔ کسی شخص کا قد اسکے مال و دولت کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا تھا اخلاق و کردار قدر دانی کا معیار تھا ہر شخص دوسرے کی تکلیف پر کڑھتا تھا اور اسے دور کرنے کی فکر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس کسی شخص نے کسی مومن کی مصیبت دور کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی مصیبتیں دور کرے گا جس کسی نے کسی مفلس مقروض کو آسانی مہیا کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں آسانی فراہم کرے گا جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں سرگرم رہے اللہ تعالیٰ اسکی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کوئی حصولِ علم کیلئے رخصت سفر یا ندھے اللہ تعالیٰ اسکے لئے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے انھیں ڈھانپ لیتا ہے فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقررین کے سامنے ان کا ذکرِ خیر کرتا ہے۔ جو کوئی عمل میں پیچھے رہ گیا اسکا حسب و نسب اس کے کسی کام نہیں آسکتا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خلقی اور حسن معاملہ کی بڑی تلقین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کو تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو مخلوقِ خدا کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو خلقِ خدا کے نزدیک مبغوض ہے۔“

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ممکن ہے کہ تم اہل جنت اور اہل دوزخ کو الگ الگ پہچان لو“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ وہ کیسے؟“ آپ نے کہا ”ذکر خیر اور ذکر بد سے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو“ (البخاری و مسلم عن انس)

اسلام کا سپوت عمر فاروقؓ

یہ وہ دین حق ہے جو اپنے برسر و کاروں کی نشوونما اور تعلیم و تربیت کے زریں اصول فراہم کرتا ہے۔ اسی اسلام نے عمرؓ جیسا سپوت پیدا کیا۔ جو لوگ غیر اسلامی نظریات کا پرچار کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلام سے بے خبر اور اسکی عظمتوں سے نابلد ہیں۔ ایک جانب وہ فلسفے، دلیل اور عقل کا حوالہ دیتے ہیں اور دوسری جانب انکا حال یہ ہے کہ اسلام کا مطالعہ کئے بغیر وہ دوسرے نظام کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ زید اور بکر کا موازنہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ بکر کے بارے میں سوائے اسکا نام جاننے کے کوئی معلومات نہیں رکھتے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم و تحقیق کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں اور ایسی ترازو سے وزن کرتے ہیں جسکا ایک پلڑا ہی سرے سے غائب ہے۔

اسلام نے دنیا کی تہذیب کو علم و حکمت سے مالا مال کیا۔ نظام حکومت و سیاست ہو یا معیشت و عمرانیات، تہذیب و تمدن ہو یا حکمت و طب ہر علم اور فن میں مسلمان یکتائے زمانہ تھے۔ اندلس و بغداد علم کے مراکز اور حکمت کے سرچشمے تھے۔

یورپ اپنی صنعتی ترقی اور پیش قدمی کے باوجود اعترافِ حقیقت میں بہت بخیل واقع ہوا ہے۔ طب و ہندسہ، حساب و الجبر اعم فلکیات و جغرافیہ، تاریخ و سائنس کس میدان میں مسلمانوں کی خدمات کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ یورپ کا کونسا عالم ہے جو رازی، ابن رشد، ابن سینا، غزالی، جابر بن حیان، ابن حزم، جھشید بن مسعود، الکندی، الفارابی، الخوازمی، ابن الہیثم، ابن الحسن علی بن

رضوان، احمد بن یوسف النیقاشی الحمرانی اور دیگر مشہورہ آفاق فرزندان اسلام سے بے خبر ہے۔

یہ بات درست ہے کہ آج عالم اسلام اپنے اس مقام رفیع سے گر چکا ہے جس پر کبھی یہ متمکن تھا اسکی وجہ اسلام نہیں بلکہ مسلمان اصحاب علم کی سستی اور کوتاہی ہے اسلام تو اسی طرح طاقتور ہے جس طرح روز اول تھا لیکن مسلمان غفلت اور لادینی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ اسلام اور مسلمان کو ہم معنی سمجھتے ہیں مگر دونوں کے درمیان واضح فرق ہے۔

میں نے حضرت عمرؓ پر لکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کی بزرگی اور تقدیس کو ثابت کیا جائے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ثابت ہے۔ میں تو محض چند امور کو سیرت کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی واضح رہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ حقیقت میں حضرت عمرؓ کی مجلس میں حاضری اور انکے چشمہ صافی سے سیرابی انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ میں حضرت عمرؓ کی سیرت کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ چند واقعات جمع کئے ہیں اور ان سے کچھ نتائج اخذ کئے ہیں۔ مرورِ ایام سے حضرت عمرؓ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اسی طرح عظیم ہیں جس طرح چودہ صدیاں قبل تھے۔ انکی سیرت گل سرسبد ہے جسکی تروتازگی گردشِ ایام کے باوجود قائم ہے۔ روشنی کا یہ مینار آج بھی نور بکھیر رہا ہے۔ ہدایت کا یہ سرچشمہ آج بھی پیاسوں کو سیراب کر سکتا ہے۔

انسان نمونہ اور مثال دیکھنا چاہتا ہے میں نے بھی کچھ نمونے اور مثالیں اس عظیم شخص کی سیرت سے چھانی ہیں۔ جو مثالوں کو دیکھ کر بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے اسے اپنی قسمت پر رونا چاہئے۔ اسلاف میں سے کسی بزرگ نے فرمایا تھا جب میں قرآن مجید کی کوئی مثال سنتا ہوں اور اسے سمجھنے سے قاصر رہتا ہوں تو اپنے آپ پر روتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

”یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم انسانوں کے (فائدے کے) لئے بیان کرتے ہیں مگر ان سے عقل وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔“

میں اس باب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ختم کرتا ہوں۔
 ”تم اگر کسی کو دیکھو کہ وہ عمرو ابو بکرؓ کی برائی بیان کرتا ہے تو جان لو کہ
 وہ اسلام دشمن ہے دراصل اسلام کی برائی بیان کرتا ہے۔

یہ عمرؓ ہے جس کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمیں
 چاہئے کہ ایسی ہستی پر اپنی روحیں قربان کرنے کیلئے تیار رہیں۔ اس کی شان
 و عظمت کا اعلان قرب الہی کا ذریعہ اور دنیا و آخرت کی عزت کا باعث ہے

”جو ہدایت پالے اس کی راست روی اس کے اپنے
 ہی لئے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال
 اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ
 نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں
 جب تک کہ (لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے
 کیلئے) ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ (بنی
 اسرائیل ۱۵)

پہلا باب

عمرؓ۔ قبول اسلام سے پہلے

میں نہ تو قارئین کو اس بحث میں الجھانا چاہتا ہوں اور نہ اپنا وقت ہی ضائع کرنا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب نامے کو لکھنے بیٹھ جاؤں۔ عمرؓ کی شخصیت اتنی عظیم اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ مجرد ”عمر“ کہیں تب بھی کوئی شخص ابہام کا شکار نہ ہوگا۔ پہلوں اور پچھلوں میں کتنے ہی عمر ہوئے ہیں مگر جب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ ”عمر نے کہا“ یا ”عمر نے کیا“ تو ہر سننے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمرؓ بن خطاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی دوسرے کی جانب خیال جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ اپنے حسب نسب یا کنیت سے پہچانے جاتے ہیں یا القاب سے عزت پاتے ہیں مگر عمر اپنی ذات میں اتنے بلند شان تھے کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں بھی عمر اپنی جوانمردی، عالی ہمتی، پرکشش شخصیت اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے پورے معاشرے میں نمایاں تھے۔ آپ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح طور پر منطبق ہوتا ہے کہ ”خیار کم فی الجاہلیہ خیار کم فی الاسلام اذا فقهوا“ (تم میں سے جو جاہلیت میں اگلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی اگلی صفوں میں ہوں گے بشرطیکہ (اسلام کو) سمجھ لیں) اور عمرؓ نے اسلام کو سمجھا تھا جیسے سمجھنے کا حق ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل عمرؓ بہت دہنگ شخصیت کے مالک تھے۔

اسلام کے بعد بھی ان کی یہ شان قائم رہی مگر قبول اسلام نے ان کے اندر انکساری اور تواضع پیدا کر دی تھی۔ یہ انکساری اور سادگی خلافت کا بوجھ کندھوں پر پڑنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی۔ آپ کی مردانگی اور رعب و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہجرت کا سفر بھی چھپ کر نہیں کیا بلکہ روانگی سے قبل اس کا اعلان

فرمایا۔ آپ مکہ کی ایک بلند پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے سرداروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ”معاندین اسلام جان لو۔ عمر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہا ہے۔ جو اپنی ماں کو رانا چاہے، بیوی کو بیوہ کرنا چاہے اور بچوں کو یتیم چھوڑنا چاہے وہ اس وادی میں مجھ سے مذبحیڑ کر لے۔“ کسی جواں مرد کو یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

سیدنا عمرؓ لمبے ترنگے، مضبوط جسم کے مالک تھے اور آپ کے سر کے سامنے حصے کے بال جھڑپکے تھے رنگ گورا چٹا تھا رخسار اندر کو پچک گئے تھے۔ لالوں کے درمیان چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا کسی سواری پہ سوار ہیں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمرؓ آپ کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ ”میرے والد نے تم سرخ و سپید رنگ اور مضبوط جسم کے انسان تھے۔ آپ نے جو شادیاں کیں ان کی وجہ شہوت نہ تھی بلکہ آپ ان شادیوں کے ذریعے اولاد کے طلب گار ہوتے تھے۔ آپ تنگی اور فراخی ہر حالت سے بخوبی عہدہ برآ ہو سکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے دونوں ہاتھوں سے یکساں قوت کے ساتھ کام کر لیتے تھے ویابی سدوس میں سے ہوں۔“ (طبقات ابن سعد جلد ۳۔ صفحہ ۲۳۵)۔

جواوصاف اوپر بیان کئے گئے ہیں ان کی بنیاد پر اگر تخیلاتی تصویر خینچی جائے تو ایک نہایت خوبصورت اور بارعب یعنی با جمال و باجلال شخصیت آنکھوں کے سامنے ابھر آتی ہے۔ یہ تھی عمرؓ خطاب کی شخصیت جسمانی لحاظ سے بھی ان پر اللہ نے نعمت فرمائی تھی اور اخلاقی طور پر بھی وہ انعام یافتہ تھے۔

سفیرِ قریش

عمرؓ خطاب قریش کے سرداروں میں سے تھے آپ ان سرداروں کی طرح نہ تھے جو لہو و لعب اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے اور نفسانی خواہشات کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ جوانی کا دور بھی آپ نے لایعنی کاموں میں نہیں گنوا یا بلکہ آپ تو اعلیٰ مقامات کے حصول میں کوشاں رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت گھٹیا کاموں پر آمادہ ہی نہ ہوتی تھی۔ آپ بڑے حساس اور زبان آور تھے۔ جسمانی قوتوں سے مالا مال اس نوجوان میں ہر وہ خوبی اور کمال موجود تھا جو

نفاست پسند تاجر

آپ بڑے حساس مزاج اور رقیق القلب انسان تھے۔ جوں ہی آپ نے ہوش سنبھالا اور عملی زندگی میں داخل ہوئے آپ کے یہ اوصاف ہر شخص کو نظر آنے لگے۔ قریش کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ عمرؓ بھی تاجر تھے۔ عمرؓ نے نہایت سوچ سمجھ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھا تھا۔ آپ کپڑے کے تاجر تھے خصوصاً حریر و ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ تجارت میں آپ کے شریک کار کعب بن عدی التنوخی تھے۔

آدمی کے کاروبار سے بھی اس کی افتادِ طبع کا کسی حد تک پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا ریشمی پارچہ جات کا کاروبار ان کی نفاست طبعیت کی دلیل ہے۔ ریشم (حریر) تمام پارچہ جات میں سب سے زیادہ نفیس، خوب صورت اور قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ اہل جنت کا لباس بھی اللہ تعالیٰ نے حریر کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے ولباسہم فیہا حریر (اور ان کا) اہل جنت کا) لباس جنت میں حریر کا ہوگا) الحج ۲۳

عنفوانِ شباب میں حضرت عمرؓ کا ریشم کی تجارت میں مشغول ہونا بعد میں آنے والی منازلِ حیات کی تمہید تھی۔

کے میں جہاں ہر قسم کی تجارت عام تھی، اس بات کا بھی احتمال تھا کہ عمرؓ کسی اور چیز کی تجارت شروع کر دیتے مگر آپ نے حریر و اطلس کا کاروبار پسند کیا۔ اس قیمتی اور نادر متاع کی تجارت کے لئے باریک بینی، غور و خوض، احتیاط اور ہوش مندی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صفات اس تجارت کے لئے بھی بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں جسے قرآن مجید نے تَجَارَةُ لَنْ تَبُورَ (کبھی خسارے کا شکار نہ ہونے والی تجارت) کہا ہے۔ اسی تجارت قریش کسی معزز قریشی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کی خوبیوں نے آپ کو اپنے بھائی بندوں کے درمیان مرکزی حیثیت عطا فرمادی تھی اور آپ کے قبیلے نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔

قبیلہ قریش کی سفارت کے فرائض عمرؓ بن خطاب کے ذمہ تھے۔ قریش

کے مختلف قبیلوں کے درمیان آپس میں کوئی خانہ جنگی ہو جاتی یا قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے جنگ چھڑ جاتی تو سفارت اور صلح کی سلسلہ جنابانی عمرؓ بن خطاب ہی کیا کرتے تھے۔ سفارت ایک قابل عزت منصب تھا اور حضرت عمرؓ کو یہ منصب نوجوانی ہی میں مل گیا تھا۔ آپ تیس سال کی عمر سے قبل ہی اس منصب پر سرفراز ہو گئے تھے۔ یوں آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے سب سے کم سرفراز تھے۔

قریش معزز بھی تھے اور فصاحت و بلاغت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب کبھی کسی معاملے میں اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کرنا مقصود ہوتا یا کسی مخالف کے عیوب و نقائص کو اجاگر کرنے کی نوبت آتی تو قریش اپنے سفیر عمرؓ بن خطاب کی جانب دیکھتے۔ اہل فصاحت و حجت کے درمیان کسی شخص کا غیر ہونا واقعی قابل احترام منصب تھا۔ قریش عرب میں سب سے زیادہ زبان آور تھے اور انہی کی زبان اور لہجے میں قرآن عظیم نازل ہوا تھا۔ قریش کی زبان ہر خوبی بیان سے مزین اور مالا مال تھی۔ اس قبیلے اور اس زبان کی نمائندگی اور سفارت کتنا بڑا مقام تھا جو سیدنا عمرؓ کے حصے میں آیا تھا۔ قریش کے درمیان حضرت عمرؓ کے علاوہ بھی بڑے بڑے فصیح و بلیغ حضرات موجود تھے مگر ان سب کے درمیان اپنے قبیلہ قریش کی نمائندگی کا شرف حضرت عمرؓ ہی کو ملا تھا عربوں کے قبیلوں میں آپس میں خاندانی مفاخر بیان کرنے کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور جنگیں بھی ہوتی تھیں۔ ایسے اہم مواقع پر میدان جنگ میں اپنے قبیلے کی مدافعت میں نکلنے والے نوجوانوں اور اپنی قوم کے مفاخر بیان کرنے والے زبان جوانوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اس عزت افزائی سے زیادہ اس جاہلی معاشرے میں کسی کو اپنے لئے اور کیا مطلوب ہو سکتا تھا؟ یہ شان و شوکت کی علامت تھی اور یہ حضرت عمرؓ کو بدرجہ اتم حاصل تھی۔

کے لئے سیدنا عمرؓ کو تیار کیا جا رہا تھا جو آپ نے قبول اسلام کے بعد شروع کی۔ آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تو اس میں بھی باریک بینی، دقت نظر، احتیاط اور تدبیر کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس تجارت کو آپ نے بہت اعلیٰ قیمتی اور کامیاب بنادیا۔ اس تجارت میں آپ ایسے منہمک ہوئے کہ دنیا کی کسی دوسری چیز کا

خیال تک نہ ذہن میں آنے دیا۔

حضرت عمرؓ کے علاوہ قریش کے دیگر سرداروں نے مختلف کاروبار شروع کر رکھے تھے مثلاً سعد بن ابی وقاص اور عمرؓ ابن العاص گوشت فروشی اور لوہے کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے کسی بھی کاروبار میں کوئی عاری یا نقص نہیں ہے۔ بس بھی کام قابل عزت اور جائز ہیں۔ بہر حال حضرت عمرؓ نے ان شعبوں کو چھوڑ کر ریشم کی تجارت اس وجہ سے اختیار نہیں کی تھی کہ دیگر شعبے گھٹیا یا ان کی شان کے خلاف تھے بلکہ اپنی طبیعت کے میلان اور رجحان کی وجہ سے آپ نے انہیں چھوڑ کر پارچہ فروشی کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ یہ بات ویسے ہے قابل تعجب کہ عمرؓ شروع ہی سے صاحب شمشیر و سناں تھے اور شمشیر و سناں کا استعمال شدت اور سختی کا متقاضی ہے جبکہ ریشم اپنی نرمی کے لئے ضرب المثل ہے۔ پھر حضرت عمرؓ ریشم کے کاروبار میں کیوں مشغول ہوئے؟ میں تو اس سوال کا شافی جواب نہیں دے سکتا۔ اور سچ پوچھئے تو مجھے اس سوال اور جواب سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ قدرت الہی کے کرشمے ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگی اور قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ انسانوں کی سمجھ سے یہ راز بالاتر ہیں۔ ان معاملات کی باریکیاں اور حکمتیں محض اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس کا اپنا حکم ہے۔

لَا يَسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ

(اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا جبکہ مخلوق اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

(اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔)

جرات و استقامت

حضرت عمرؓ کی حساس طبیعت، عالی ہمتی اور جواں مردی، جو زمانہ جاہلیت میں ان کی امتیازی خصوصیات تھیں وہ قبول اسلام کے بعد بھی آپ کے کردار

میں نمایاں رہیں۔ اسلام نے ان کا رخ جاہلیت سے حق کی طرف موڑ دیا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ نے اعلان کیا کہ چھپ کر داخل اسلام ہونے کی بجائے وہ ڈنکے کی چوٹ اس کا اظہار کریں گے۔ عزت، حمیت اور عالی ہمتی اہل حق کے نزدیک مردانگی کی علامات ہیں۔ ان صفات عالیہ نے حضرت عمرؓ کو مجبور کر دیا کہ کسی کی مخالفت اور ابتلا کو خاطر میں لائے بغیر حق کی حمایت میں سینہ سپر ہو جائیں۔ حق جب کسی پر واضح ہو جائے اور وہ دل سے اسے قبول کر لے تو پھر کوئی تکلیف اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ آزادی کا چھن جانا اور جسمانی تعذیب بلکہ جان کی قربانی بھی اہل حق کو حق سے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ یہ استقامت کتنی عظیم نیکی ہے؟ اس کی عظمت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مندرجہ ذیل دو احادیث سے معلوم ہو سکتی ہے

”تم میں کسی شخص کا دنیا میں کلمہ حق کہنا اور باطل کو مسترد کرنے کے لئے دلائل دینا اور اپنی جدوجہد سے حق کی نصرت کا اہتمام کرنا میرے ساتھ ہجرت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔“

اور مزید فرمایا ”اسلام کی راہ میں کسی کا ایک گھنٹے کے لئے آزمائش برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا اسکی چالیس سالہ عبادت سے (جس میں حق پر ثابت قدمی کے لئے آمادگی مفقود ہو) بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک پر ایک نظر ڈالئے۔

»يا ايها الناس اعبدوا ربكم... وانتم

تعلمونہ «البقرہ ۲۱-۲۲

(اے انسانو! بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اسکے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم

پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا
بر مقابل نہ ٹھراؤ)۔

ان آیات مبارکہ میں رب العزت نے بندے کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر
جانب سے منہ موڑ لے اور اپنے مالک حقیقی سے لو لگالے۔ جس کسی نے بھی
اپنی عبادت کو درست طور پر سمجھا اور اسکے مطابق عمل کیا وہ خالق کا ہو کر رہ جاتا
ہے اور مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ نہ تو مخلوق سے اپنی
کوئی امید باندھتا ہے اور نہ اسے نفع و نقصان کا مالک تصور کرتا ہے۔ وہ یہ بھی
پختہ یقین رکھتا ہے کہ مخلوق خواہ کوئی بھی ہو اسے اسکی خواہشات و مطالبات کو پورا
کر نیکی ہر گز کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ
کہا جاسکتا ہے کہ جس کسی شخص نے حق کا ساتھ دینے سے کسی انسان کے خوف
اور ڈر کی وجہ سے پہلو تہی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا
اور یہ روش اسکے دین کے لئے از حد خطرناک اور مملک ہے۔

اللہ پر توکل مومن کا اسلحہ ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات سے ڈر لگتا ہے۔ انسان طبعاً ان
دیکھے خطرات اور ان کی نتائج سے گھبراتا ہے۔ مگر مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ
وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے نہایت عزم و ہمت کے ساتھ اپنی منزل
کی جانب گامزن رہتا ہے۔ اس کا رب پھر اسے بے یار و مددگار تو نہیں
چھوڑتا۔ اسکی مدد کرتا ہے اسکے قدم جمادیتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری سے اسکے
ایمان و یقین کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق خاطر بندہ مومن
کا اسلحہ ہوتا ہے اور اس کے توکل سے صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی ملتی ہے۔

ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اس دائمی معرکہ حق و باطل میں خاموش
تماشائی نہ بنے رہیں۔ متلاطم موجوں میں چھلانگ لگائیں اور ہمت سے ہاتھ
پاؤں ماریں۔ موجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا کہاں کی مردانگی ہے۔ راہ خدا
میں جدوجہد سعادت ہے۔ اور جو کچھ ہمارے لئے مقدر ہو چکا ہے اس سے کوئی

مفر ممکن نہیں ہے۔ موت تو اپنے وقت پر ضرور آجائے گی۔ مردانگی سے موت کے سامنے کھڑے ہونا اور جان قربان کر دینا گھٹنوں کے بل زندگی کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ صبر اور صدق سے جہاد کرنے والوں کو جھوٹی آرزوئیں کبھی زیر نہیں کر سکتیں۔

تاریخ کا ہر دور ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے داعیانِ حق نے جو کامیابیاں حاصل کیں ان کے پیچھے ایسی شخصیات کی قربانیاں پنہاں تھیں جنہوں نے اپنے دلوں کو ذاتی مصالح اور شخصی منفعت سے بالکل بے نیاز کر لیا تھا۔ جس چیز پر وہ ایمان لائے اس پر مکمل ایمان لائے۔ اس کے لئے جدوجہد کی اور لوگوں کو اسکی جانب ان تھک طریقے سے دعوت دیتے رہے۔ ہم سلفِ صالحین کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ قربانی دیتے تھے اور آزمائش کی چکی میں پستے تھے مگر نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے ہر مشکل برداشت کرتے اور ہر امتحان سے سرخرو ہو کر نکلتے۔ راہِ حق پر چلنے اور اسکی طرف دعوت دینے کی پاداش میں ہر ابتلا ان کے لئے قابلِ قبول تھی مگر حق کو چھوڑ دینے کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔

عبداللہ بن مسعود کی عزیمت

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفارِ مکہ کے سامنے جس شخص نے سب سے پہلے اعلانیہ قرآن مجید پیش کیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ قرآن مجید سن کر قریش مکہ ان پر پل پڑے اور مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ چہرہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اس حال میں جب ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا ”ہمیں یہی ڈر تھا کہ ظالم آپ سے اس سنگدلی کا مظاہرہ کریں گے۔“ اس پر عبداللہ بن مسعود نے اپنے زخموں کی پروا نہ کرتے ہوئے کہا ”آج یہ دشمنانِ خدا میرے نزدیک جس قدر بے وقعت ہیں اتنے اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ اگر تم کہو تو میں کل پھر ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں۔“ صحابہ نے کہا ”اتنا ہی کافی ہے۔ تم

نے ان کے سامنے وہ کلام پیش کر دیا ہے جسے وہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ”
 سیدنا عبداللہؓ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ ہے۔ منکر حق کے
 لئے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور باعث رنج کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کے
 سامنے وہ چیز پیش کی جائے جس سے اسے چڑھو اور ایسے لوگوں کے لئے حق سے
 زیادہ کون سی چیز چڑھو اور ناپسندیدگی کا موجب ہو سکتی ہے؟ جب داعی حق ابتلا کے
 باوجود اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے تو منکر حق کی آتش غضب اور بھڑکتی ہے مگر اس کی
 ایذا رسانی اہل صدق و وفا کے صبر کے سامنے ذلت ناک شکست کھا جاتی
 ہے۔ متکبر دشمنان حق کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے جب وہ حق کے پجاریوں کی
 کمزوری اور اپنے لاؤ لشکر کی قوت کے باوجود ان کے دلوں سے نور حق اور شمع
 یقین کو بجھانے میں بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔

داعی حق کا دل مضبوط قلعہ ہوتا ہے جو اسکی حفاظت کرتا ہے۔ باطل
 پرستوں کی قوت اور تعزیب کے ذرائع اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہیں کہ وہ
 کامیاب ہیں، بلکہ ان ذرائع کا اندھا استعمال تو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ
 ناکام و نلرہا ہیں۔ اہل کفر و باطل کی فتح تو اس صورت میں ثابت ہو سکتی ہے جبکہ
 وہ اہل حق کے دلوں سے یقین اور اعمال سے استقامت نکال پھینکنے میں
 کامیاب ہو جائیں۔ یہ تو باطل کی شکست فاش ہے کہ ظالم پر واضح ہو جائے کہ اسکے
 بدترین مظالم اور بے پناہ زیادتیاں بھی حق کے قلعوں کو نہیں کر سکتیں۔

عثمانؓ بن مظعون کی ایمان افروز مثال

عثمانؓ بن مظعون ولید بن مغیرہ کی امان میں تھے۔ جب آپ
 نے دیکھا ہے کہ مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر
 ظلم و ستم توڑے جارہے ہیں اور یہ خود ولید کی پناہ کی وجہ سے ہر آزمائش سے محفوظ
 ہیں تو تڑپ اٹھے اور دل سے کہا ”خدا کی قسم، میرا یہ امن و سکون اور وہ بھی ایک
 مشرک کی امان کی بنا پر قابل افسوس ہے جبکہ حضور اکرم اور میرے سارے
 ساتھی اور احباب ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔“

آپ ولید کے پاس گئے اور اسکی دی ہوئی امان شکریہ کے ساتھ اسے واپس کر دی۔ ولید کی امان سے نکلنے کے بعد مشرکین نے آپ سے بلاوجہ جھگڑا کیا اور ایک بد بخت کافر نے آپ کے منہ پر طمانچہ مارا جس سے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس پر کسی نے عثمان بن ملعمون رضی اللہ عنہ سے کہا ”اے عثمان، خدا کی قسم تم ایک طاقتور اور معزز شخص کی پناہ میں تھے اور بڑے امن سے رہ رہے تھے۔ اگر تم اسکی پناہ واپس نہ کی ہوتی تو تمہاری آنکھ یوں ضائع نہ ہوتی۔“ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا ”اللہ کی پناہ زیادہ قابل بھروسہ اور قابل عزت ہے۔ میری جو آنکھ صحیح سالم ہے ضائع ہو جانے والی آنکھ اس سے زیادہ قیمتی ہے (کہ وہ راہ حق میں قربان ہو گئی)۔ اور میرے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب کی زندگیوں میں بہترین اسوہ ہے۔“

آزمائش کی گھڑیوں میں عثمانؓ کے سامنے یہ ترغیب پیش کی گئی کہ وہ کافروں کی امان پھر حاصل کر لیں مگر آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے پر استقامت دکھائی اور ان لوگوں کی امان کی پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ ولید بن مغیرہ خود آپ کے پاس آیا مگر وہ یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ نے اس ترغیب پر ہر تکلف کی بجائے نہایت استقلال کے ساتھ کہا ”اللہ کی پناہ کے سوا مجھے کسی کی پناہ درکار نہیں ہے

بہت سے واعظ اور خطیب اپنے منبر و محراب شعلہ نوائی سے اور بہت سے شاعر اور ادیب اپنے اپنے شعر و نثر کی سحر انگیزی سے لوگوں کے جذبات ابھارنے اور انہیں دعوت الی اللہ دیتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان کے پر جوش خطابات سنیں تو بظاہر محسوس کریں گے کہ یہ بڑے صاحب حمیت و جرأت ہیں مگر کہاں حضرت عثمانؓ بن مظعون جیسے وفادار مجاہدین اور کہاں یہ شعلہ نوا و اعظمین! ہم ایسے بہت سے خطیبوں کو جانتے ہیں کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ان کے قدم ڈمگ گئے۔ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہ پڑی۔ یا تو ظالموں کے قدموں میں گر گئے۔ اور کھلم کھلا اپنا سابقہ موقف چھوڑ کر ظلم کا ساتھ دیا یا پھر مُردوں کی طرح چپ سادھ لی۔ یہ چپ بھی تو ظلم کا ساتھ دینے ہی کی ایک صورت ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بقول شاعر ”حجون اور

صفا کے درمیان کوئی نغمہ سار نظر نہیں آتا اور پورے کئے میں کوئی ایک بھی داستان گو نہیں پایا جاتا۔“
یعنی آزمائش کے موقع پر نہ تو یہ حق کی حمایت کرتے ہیں اور نہ داستانِ حق بیان کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتے ہیں۔

عشق و مستی

حضرت ابو فکیہؓ قدیم الاسلام صحابی تھے۔ آپ کئے کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ کا آقا آپ کے قبول اسلام سے سخت ناراض ہوا۔ اس نے آپ کو بڑی ایڑیاں پہنچائیں۔ وہ آپ کے پاؤں میں رسا ڈال کر کئے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹتا آپ لہو لہان ہو جاتے۔ پھر وہ ظالم آپ کو دوسرے کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر ڈال دیتا اور جسم پر بھاری بوجھ رکھ دیتا جس سے حضرت ابو فکیہؓ کا دم گھٹنے لگتا۔ امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف اسلام دشمنی میں اپنے بھائی سے بھی شدید تر تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہتا کہ ایذا رسانی میں اور سختی کی جائے۔ آپ پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے یہاں تک کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا کہ آپ کی جان نکل گئی ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکرؓ نے جناب ابو فکیہؓ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو دل بھر آیا۔ آپ نے اس مظلوم کو قیمت ادا کر کے خرید اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ ابو فکیہؓ کا نام یسار تھا۔ جواں مردوں نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ لوگ عقیدہ حق پر ایمان لاتے تو یہ ایمان ان کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ لیتا۔ اس ایمان کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوتیں کہ وہ ہر قسم کی آزمائش میں ثابت قدمی دکھاتے تھے۔ دراصل یہ ایمان ہی تو ہے جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور ڈھال ہے۔ دعوتِ حق کی راہ میں امتحان و ابتلا کا آنا سنتِ الہی ہے اور اس کے پامردی سے گزر جانا ایمان کی علامت۔ ابو فاطمہ الہیسی (جنہیں ابو فاطمہ ازدی بھی کہا جاتا ہے) نے بیان کیا ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ تندرست رہے اور کبھی بیمار نہ ہو؟“

ہم نے تیزی سے جواب دیا ”ہم سب یہی چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ اس پر آپ نے پھر پوچھا ”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بھٹکے ہوئے گدھوں کی طرح ہو جاؤ؟“ ہم نے جواب دیا ”نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں چاہتے۔“ آپ نے مزید پوچھا ”کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ آزمائش میں ڈالے جاؤ اور یہ آزمائش تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے اور اسکی یہ آزمائش و ابتلا مومن کی عزت و تکریم میں اضافے کے لئے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے بندہ مومن کو اس مقام عظیم پر فائز کرنا چاہتا ہے جس تک پہنچنا کسی بھی عمل سے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ وہ راہِ حق میں آزمائش کی بھٹی سے گزرے۔“

اور حضرت قتادہ نے روایت بیان کی ”حضرت انسؓ بن مالک نے مجھ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن میزان لگادی جائے گی۔ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ان کے مال کے عوض میں اجر دیدیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور حج اور دیگر نیک کاموں کے بدلے تول کر دیئے جائیں گے۔ پھر اللہ کی راہ میں مصیبتیں جھیلنے والوں کی باری آئے گی۔ ان کے لئے ترازو نہیں لگایا جائے گا۔ ان کے دفترِ عمل کی پڑتال ہوگی۔ ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی ہے انما یوفی

الصاہرون اجرہم بغیر حساب
(صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا) (سورہ زمر آیت ۱۰)

جب اصحابِ محن و بلا بے حساب اجر سمیٹ رہے ہوں گے تو دنیا میں امن و عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش حیاتِ منتہی میں ان کے جسم قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیئے جاتے تاکہ یومِ حشر حیاتِ ابدی میں ان کو بے حساب اجر اور فضیلت نصیب ہو جاتی۔“

بلالؓ کا نعرہ حق

اس اجر سے اولین مسلمانوں (صحابہ کرام) نے وافر حصہ پایا۔ راہِ خدا میں وہ ستائے گئے اور تختِ مشقِ ستم بننے رہے۔ بلالؓ کے ساتھ کافروں نے کیا کچھ نہ کیا۔ وہ تعذیب کے ذریعے انہیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے تھے مگر آپؐ نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ ہر ایذا کے مقابلے پر احد احد پکارتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان کافروں کے نزدیک کوئی کلمہ احد سے بھی زیادہ باعثِ غضب ہے تو میں ضرور ان کے سامنے وہ کلمہ کہوں۔

صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درسِ استقامت لیا اور عزم و یقین کے ساتھ اس پر جم گئے۔ ان کا عمل اپنے ایمان کے عین مطابق ہوتا تھا اور وہ ایمان کے بعد آزمائش کو یقینی سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”ہر شخص کی آزمائش اس کے دینی مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ تر ہو تو اسکی آزمائش بھی فزوں تر ہو جاتی ہے۔“

جنگِ یمامہ میں ضرائ بن ازور بڑی بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ آپؐ کی پنڈلی کٹ گئی۔ آپؐ نے جنگ سے منہ نہ موڑا۔ گھٹنوں کے بل مصروفِ قتال رہے۔ اس حال میں گھوڑوں کے سموں کے نیچے روند ڈالے گئے مگر موت آنے تک آپؐ نے ہمت ہاری نہ ہتھیار ڈالے۔ لہٰذا

صلہ بن اشیم العدویؓ ایک میدانِ جنگ میں گئے۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ بیٹے سے فرمانے لگے۔ ”اے پیارے بیٹے آگے بڑھ اور دشمن سے دودو ہاتھ کر۔ اگر تو نے جامِ شہادت نوش کر لیا تو میں اس پر اجر کا مستحق ہوں گا اور تو سرخرو ہو جائے گا۔“ بیٹا بہادری سے دشمن کے مقابلے پر لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

یہ ان لوگوں کا ایمان تھا جنہوں نے دعوتِ الی اللہ کا حق ادا کیا۔ جس عقیدے پر وہ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنے صدق و خلوص کا مظاہرہ کیا اور ہر مشکل وقت میں اس کا بہترین دفاع کیا۔ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ

حق پر ڈٹ جانا اور اسکی مدافعت میں جان کھپا دینا عزت اور غیرت کی علامت ہے۔ غیرت و حمیت والے کبھی کمزوری نہیں دکھاتے اور صاحب عزت کا مقدر ذلت نہیں ہوتی۔ انہوں نے غیرت و عزت حاصل کی اور اس کے لئے خوشی خوشی اپنی جانیں قربان کر نیکی سنت قائم کی۔ مصعب بن زبیرؓ عبد الملک بن مروان کے لشکروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب قبیلہ ربیعہ کے لوگوں نے عین میدان جنگ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا انسان ہر حال میں موت سے دوچار تو ضرور ہو گا۔ ”خدا کی قسم انسان عزت نفس کے ساتھ موت کو لبیک کہے تو یہ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان اسکے سامنے جھک جائے جو اسکی تذلیل کرے۔“

ظالم طاغوتی قوتیں صاحب عقیدہ مومن پر ظلم و ستم محض اس وجہ سے ڈہاتی ہیں کہ اسکے دل سے عقیدہ حق کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے۔ یہاں سے اللہ کے باغیوں اور اسکے فرماں بردار داعیان اسلام کے درمیان ایک پنچہ آزمائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش میں داعی اسلام کی ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سرکشوں کے مقابلے پر فتح پالی ہے اگرچہ باطل کی اندھی قوت کے ہاتھوں اسکے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہوں۔ سرکش طاغوتی عناصر اپنی ساری قوت، اور ذرائع اور وسائل اور سامان تعذیب کے باوجود اس استقامت کے مقابلے پر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اسکے پاس تلوار بھی ہے اور سونا بھی۔ اس لئے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا مگر اسکی یہ خام خیالی جلد ہی کا فور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مجروح انا کے زخموں کو چاٹنے لگتا ہے۔

دارورسن

حق کے پیجاری نہ تو کوڑوں سے دبتے ہیں اور نہ ہی کوڑوں سے خریدے جاسکتے ہیں۔ وہ بظاہر کمزور ہوتے ہیں مگر اپنے کردار کی مضبوطی کی وجہ سے غالب اور طاقتور بن کر ابھرتے ہیں، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے طاغوت، ثابت قدم اہل ایمان پر ظلم و ستم کے ناقابل تصور پہاڑ توڑتا ہے مگر عاشقان صادقین کبھی ہار نہیں مانتے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص کو تختہ

دار پر لٹکایا گیا وہ حضرت خبیث بن عدی تھے۔ مشکل وقت میں تعذیب کے سامنے ثابت قدمی سے کھڑے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے یہ اشعار کہے۔

”دشمن کے ظلم و ستم کے سامنے میں چیخ پکار نہیں کروں گا نہ بزدلی دکھاؤں گا۔

میں تو اپنے مالک کی درگاہ میں حاضری کے لئے جا رہا ہوں۔

جب میں اسلام کی خاطر دشمنوں کے ہاتھوں جان قربان کر رہا ہوں

تو مجھے اس بات کی کیا فکر کہ مرنے کے بعد کس پہلو پہ گروں گا

میری یہ قربانی اللہ کی خاطر اور یہ اتلا اس کی راہ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرے کٹے ہوئے اعضاء جسم پر برکت نازل فرمادے“

اس شہیدِ وفائے ظالموں کے منصوبے خاک میں ملا دیئے جان قربان کردی مگر ظلم کے سامنے سرنہ جھکایا۔ بندہ مومن کبھی حق کی راہ چھوڑ کر طاغوت سے سمجھوتہ نہیں کرتا۔ کیا عظیم ایمان تھا! کیا بے مثال صبر تھا!

جذبہ شہادت

اللہ سے محبت اور اسکی ذات پر بھروسہ اہل ایمان کو فانی اللہ کے درجے تک لے جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ اور صدر اول کے مسلمان خطرات میں بے خطر کود پڑتے تھے۔ حق کی خاطر جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ سعید ابن المسیب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور وہ کمزور اور بوڑھے تھے مگر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ بیمار ہیں اس لئے جہاد پر جانے سے عذر شرعی کی وجہ سے آزاد ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا ”اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم بھاری ہوں یا ہلکے، بیمار ہوں یا تندرست جوان ہوں

یا بوڑھے، فارغ ہوں یا مصروف۔ اگر میں جنگ میں کام آگیا تو خیر (خوش قسمت ہوں گا)۔ اگر واپس لوٹا تو پھر معاملات دنیا اور صحت کی فکر کر لوں گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لئے نکلے تو آپ نے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو فوج سے واپس کر دیا۔ عمیر بن ابی وقاص بھی سولہ سال کے تھے۔ انہیں واپسی کا حکم ملا تو وہ رونے لگے۔ ان کی پرزور درخواست پر بالآخر انہیں جہاد میں شمولیت کی اجازت مل گئی۔ وہ میدان بدر میں بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔

انصار کے ایک نوجوان لڑکے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شرکت کی اجازت دی تو سمرہ بن جندب نے بھی اجازت مانگی۔ ان کا قد چھوٹا اور عمر کم تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس پر حضرت سمرہؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں نوجوان کو اجازت دیدی ہے حالانکہ میں اسے کشتی میں بچھاڑ سکتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اچھا اس سے کشتی کر کے دکھاؤ۔“ چنانچہ کشتی ہوئی اور سمرہؓ نے اپنے ساتھی کو چت گرا دیا۔ اس کے بعد انہیں بھی اجازت مل گئی۔

بہادری کے یہ کارنامے اور شجاعت کی یہ مثالیں صرف مردوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ مومن خواتین نے اس میدان میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جو آج مردوں میں بھی عنقا ہیں۔ یہ دیکھئے اسماء بنت ابی بکرؓ ہیں۔ جوانی میں بھی عظیم مجاہدہ تھیں اور بڑھاپے میں بھی جرات ایمانی کا نشانہ! ان کے عظیم فرزند عبداللہ بن زبیرؓ حرمِ مکہ میں شامی فوجوں کے مقابلے پر ڈٹے رہے۔ حالات زیادہ نازک ہوئے تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بوڑھی والدہ نے بیٹے سے کہا ”میرے تختِ جگر، دشمنوں کی کوئی شرط جو باعثِ ذلت ہو ہرگز قبول نہ کرنا۔ موت سے کیا ڈرنا۔ خدا کی قسم عزت و غیرت کے ساتھ تلوار کا وار سہنا اور جان کی بازی لگا دینا اس زندگی سے زیادہ قیمتی اور محترم ہے جس میں ذلت کے ساتھ دشمن کے ہاتھ سے کوڑے کھائے جائیں۔“

اسماء رضی اللہ عنہا کی بیٹے کو یہ نصیحت اس وجہ سے نہ تھی کہ خدا نخواستہ بیٹے کی حیات میں کوئی کمی آگئی تھی۔ نہیں ایمان کبھی مومن کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو محض یاد دہانی تھی۔ یہ اس سبق کی یاد دہانی تھی جو ابن زبیر نے اچھی طرح سے سمجھ رکھا تھا کہ معرکہ خیروشر میں بندہ مومن زلت و سوائی قبول نہیں کرتا بلکہ وہ عزت و غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسماء چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا آنوالی نسلوں کے لئے اسوہ حسنہ پیش کرے اور جب کبھی کوئی راہبہ حق ابتلا کی وادی میں اترے تو یہ عظیم نمونہ اسکی ہمت بندھائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ ہے نہ ضرورت جس میں زلت و سوائی مقدر بن جائے اور اس عقیدے کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے جو پستی اور بے عزتی کا باعث بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خبردار“ تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف کلمہ حق سے باز نہ رکھے کیونکہ کوئی شخص تمہیں موت سے قریب کر سکتا ہے نہ تمہارے رزق سے تمہیں محروم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پس کلمہ حق کہتے رہو اور رب عظیم کو یاد کرتے رہو۔“

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

یہ معاملہ انفرادی جہد و ایثار تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری جماعت مومنین اس بات کی مکلف ہے کہ نافرمانوں اور فاسقوں کا ہاتھ پکڑے اور برائی کا سدباب کر دے تاکہ دعوت الہی کا سلسلہ جاری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہو گے اور بدکاروں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں برائی سے روکتے رہو گے اور ان پر حق کی راہ اختیار کرنے کے لئے دباؤ ڈالتے رہو گے ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی مانند کر دے گا اور تمہارے اوپر لعنت نازل کر دے گا جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو لعنت زدہ کر دیا تھا“

اس کی مزید وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی

”اللہ تعالیٰ چند بد کاروں کی برائی کی پاداش میں عامتہ الناس کو سزا نہیں دیتا مگر جب لوگوں کے درمیان برائی کھلے عام ہونے لگے اور وہ قدرت کے باوجود برائی پر نہ ٹوکیں تو پھر عذاب عام کا حکم صادر ہو جاتا ہے“

پس مسلمان اجتماعی طور پر زندگی کے ہر شعبے میں دین کی بالادستی کے لئے فدا کاری کے پابند اور مکلف ہیں۔

حضرت عمرؓ کے صدیق ایمان نے لوگوں کے سامنے اپنے قبول اسلام کا عانہ اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے سوچا کہ اس اعلان سے شاید کوئی خوش قسمت کچھ حصہ خیر پاسکے۔ مردانگی اور جرأت نے آپ کو آمادہ کیا کہ جس عقیدے پر ایمان لائے ہیں اسکو خفیہ نہ رکھیں۔ آپ مانے ہوئے شاہسوار اور جرأت مندی کا تجسم تھے۔ آپ کو بزدلی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آپ صراحت و اعلان کے عادی تھے اور اس سلسلے میں لوگوں کی عداوت و دشمنی کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔

کیا کچھ لوگ ایذا کے تصور ہی سے بتلائے ایذا نہیں رہتے؟ اور کیا کچھ لوگ دعوت حق کے عواقب و نتائج کے خوف سے موت سے قبل ہی مرنے جاتے؟ جس کسی قوم نے خوف زدہ رہنے اور بزدلی کا راستہ اختیار کرنے کی روش اختیار کی اس پر لازماً ذلت کی طویل رات مسلط ہو کر رہی۔ اسی طرح جب کسی ملت پر حق کی حمایت کی وجہ سے کوئی ضرر اور نقصان نازل ہوا پھر انہوں نے صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی اور حق سے منہ نہ موڑا تو لازماً ان کی زندگی عزت و تکریم کی زندگی ہوگی مگر جوں ہی وہ ابتلا کو دیکھ کر گھبرا اٹھیں اور کانپنے لگیں تو خس و خاشاک کی طرح بے وقعت ہو کر رہ جائیں گے۔ جو کوئی اللہ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو جائے اللہ اسکی عزت افزائی کرتا ہے اور فتح اسکے لئے مقدر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ سے منہ موڑ لے اللہ اسے ذلت اور شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔

دنیا میں آج مسلمانوں کا حال کتنا بتر ہے۔ مشرق و مغرب کی غیر مسلم قوتیں اپنے باہمی اختلافات اور دشمنیوں کے باوجود ان کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بھی ایک فریق ان اسلام

دشمن قوتوں کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ اس صورت حال میں اگر ہم پامردی کے ساتھ متحد ہو کر اسلام کا دفاع کریں اور اسکے لئے جو قیمت بھی ادا کرنا پڑے اسکی پروا نہ کریں تو ہم بہت کچھ کما جائیں گے اور نفع ہی نفع حاصل کریں گے۔ اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنے اور مال قربان کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ بڑا عظیم ہو گا، نعمتیں جو دائی ہوں گی اور ملک جو ابدی ہو گا۔ پس اس کام کے لئے ہمیں اللہ کے نام پر آپس میں اخوت و محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیں۔ یہ اللہ کی خاطر دوستی اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

”وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ ”اے میرے بندو“ آج تمہارے لئے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہو گا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔“ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہو گی۔ ان سے کہا جائے گا ”تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تمہارے لئے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔“ (سورہ الزخرف آیت ۶۷ تا ۷۷)

رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت کے آخری دور کے لوگوں میں کچھ خوش قسمت انسان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بقون

الاولون کی طرح اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ لوگ برائی سے روکنے اور فتنہ پردازوں سے لڑنے کی وجہ اتنا بڑا اجر پائیں گے۔ ”اور یہ بات واضح ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر مسلمان پوری دنیا کو بھی ناراض کر دیں تو کوئی گھانا نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر کے خوش کر دے گا۔ اسکی نعمتیں ایسی بے نظیر ہیں کہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں تصور اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا گا۔ جس راستے کو اختیار کر کے ہمارے اسلاف نے خدا کی رضا اور اجر عظیم حاصل کر لیا تھا کیا ہم اسی راستے پر چل کر یہ مقام نہیں پاسکتے؟ یقیناً پاسکتے ہیں مگر ضرورت فقط اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کریں اور کمر ہمت باندھ لیں کہ جو اعمال ہر مسلم پر واجب ہیں ہم ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔

مسلمانوں کی صورت حال آج سخت ناگفتہ بہ ہے۔ اس صورت حال کو تبدیل کرنا ان لوگوں کے بس میں نہیں جو زبانی دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں مگر حقیقت میں اسلام سے دور ہیں۔ میری اس بات سے آپ حیران تو ہوتے ہوں گے مگر ذرا سوچئے کہ اسلام کے ارکان خمسہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے اطمینان سے سو جانے والے اور ان ارکان پر ایمان لانے کے بعد ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بے چین ہو جانے والے شخص کے درمیان کتنا واضح فرق ہوتا ہے۔ موخر الذکر کا ایمان اسے درس دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ یوں کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ یقین اور تصور رکھے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

امام حسن ”بصری سے کسی نے پوچھا ”ابو الحسن کیا آپ مومن ہیں؟“ آپ نے سوال سکر جواب دیا ”ایمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر تم روایتی ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس میں اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں، کتابوں، آخرت اور جنت دوزخ پر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے تو میں مومن ہوں لیکن اگر تم اس ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے قول مبارک میں یوں آیا ہے۔

”مومن تو وہی ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر

لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔“ (سورہ انفال آیت ۲ تا ۴)

تو پھر خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں۔

عمرؓ کا قبول اسلام حق کی تقویت کا باعث تھا

حضرت عمرؓ سے قبل کافی لوگ داخل اسلام ہو چکے تھے۔ ان میں قوی بھی تھے اور کمزور بھی مگر حضرت عمرؓ کا موقف منفرد تھا۔ آپؓ کے قبول اسلام سے قبل دار ارقم میں اہل اسلام محصور رہتے تھے۔ جوں ہی آپؓ نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، خانہ کعبہ میں جا کر علانیہ شعاۃ اسلام کا اظہار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل دار ارقم میں کسی خوف کی وجہ سے مقید نہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے تھے مگر ماحول کو دیکھ کر اور مومنین سے اپنی بے پناہ محبت کے پیش نظر آپؐ نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ آپؐ نہیں چاہتے تھے کہ اہل ایمان پر کوئی ایسی مشکل آن پڑے جسے برداشت کرنیکی سکت ان کے اندر نہ ہو جب حضرت عمرؓ نے اپنا مطالبہ پیش کیا تو حضورؐ خوش ہوئے اور دار ارقم سے اپنے صحابہ کے ساتھ حرم کی جانب چلے۔ صحابہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے۔ دو صفوں میں انہوں نے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہؓ تھے اور دوسری صف کے قائد حضرت عمرؓ تھے۔ قریش نے یہ

منظر دیکھا، مگر کسی نے دم نہ مارا۔ آج مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے کی کسی نے جرأت نہ کی اور قریش پر غم و اندوہ کے ایسے گہرے سائے چھا گئے جو اس سے قبل انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا جس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دینے والا۔

خیر کی کرنیں

قبول اسلام سے، قبل عمر بن خطاب اسلام کے سخت ترین دشمن اور مسلمانوں پر بدترین سختیاں ڈھانے والے قریشی تھے۔ اس اسلام دشمنی کے باوجود زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی فطرت میں خیر اور سلامت روی کا واضح عنصر موجود تھا جو وقتاً فوقتاً اپنی کرنیں بکھیرتا رہتا تھا۔ لیلیٰ بنت ابی حمزہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ صحابیہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتی تھیں اور یہی حضرت عمرؓ کا بھی قبیلہ تھا۔ حضرت لیلیٰؓ نے روایت بیان کی کہ ”مکہ میں ہم مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے کافروں میں عمر بن خطاب سب سے شدید تھے۔ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا فیصلہ کیا تو عمر میرے پاس سے گزرے۔ میں سامان سفر باندھ رہی تھی۔ میرے خاوند عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے اور میرا شیر خوار بیٹا عبد اللہ کھیل رہا تھا۔ عمر نے پوچھا ”کدھر کا ارادہ ہے عبد اللہ کی ماں؟“ میں نے کہا ”تم لوگوں نے خدا کے دین کی پاواش میں ہم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی ہے مگر اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ ہم گھر بار چھوڑ کر جارہے ہیں۔“ میری بات سن کر عمرؓ نے ٹھنڈی آہ بھری اور صرف اتنا کہا ”صحابکم اللہ“ (اللہ تمہارا ساتھی اور حامی ہو) پھر وہ چلا گیا۔ جب میرے خاوند عامر بن ربیعہ آئے تو میں نے ان کو واقعہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے ”امید رکھو کہ عمرؓ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔“

یہاں ایک جرأت مند مومن خاتون کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، وہ عمرؓ کی سختی اور اسلام دشمنی سے واقف ہیں مگر کسی خوف کے بغیر اپنا ہجرت کا

ارادہ ظاہر کر دیتی ہیں، دوسری مثال ہمارے سامنے عمر بن خطاب کی آتی ہے جو اسلام کا کٹر دشمن ہے اور اس کمزور خاتون پر ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر وہ ایک مرد ہے اور مردانگی کا قابل تقلید نمونہ پیش کرتا ہے۔ راستہ روکنے کی بجائے اس کا دل تسبیح جاتا ہے۔ اور مخالفت کے باوجود وہ دعائے خیر دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ آخر مرد ہے اور مردوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہی صاف گوئی اور جرات نے عمر سے داد و وصول کی اور وہ اس کا احرام کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ حضرت عائشہ بن ربیعہ نے اپنی مومنانہ فراست سے دیکھ لیا تھا کہ عمرؓ کے دل میں اسلام کی روشنی بہت جلد جگمگانے والی ہے۔ اور عمرؓ جلد ہی اسلام کی آغوش میں

حق کی جانب سفر

شرم و حیا تو سراسر خیر ہی ہوتی ہے۔ عمرؓ بن خطاب کی فطرت میں حیا کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ قبول اسلام سے قبل بھی با حیا مرد تھے۔ اس فطرتِ سلیمہ کو جب زیور اسلام بھی میسر آ گیا تو سونے پہ ساگہ کا مصداق بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سے ان کے قبول اسلام کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے ”حمزہ کے قبول اسلام کے تین روز بعد میں گھر سے نکلا۔ مجھے ایک مخزومی نظر آیا۔ وہ باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ”کیا تو باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمدؐ کے دین میں داخل ہو گیا ہے؟“ اس نے جواب دیا ”میں اگر مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا ہوا۔ تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔“ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ سن کر سخت غصہ بھی آیا اور

افسوس بھی ہوا۔ میں نے اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کچھ گنگنا نے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو میں نے پوچھا ”کس چیز کی آواز آرہی تھی؟“ میری بہن نے کہا ”کوئی آواز نہیں تھی۔“ ہمارے درمیان تکرار شروع ہوئی۔ میں نے بہن اور بہنوئی کو بری طرح سے پیٹا۔ وہ لہو لہان ہو گئے۔ اس پر میری بہن انٹھی اور مجھے سر سے پکڑ کر کہا ”سن لو۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ہم جان دے دیں گے مگر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔“ بہتا ہوا خون اور بہن کا یہ عزم دیکھ کر مجھے شرمساری ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا ہے.....

حضرت عمرؓ کی فطرتِ سلیمہ، پاکیزگی خیالات اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خصوصی رحمت انہیں اسلام کی آغوش میں لانے کا موجب بن گئی۔ قبول اسلام سے قبل بھی ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے حضرت عمرؓ کی سلامتی طبع اور ان پر اللہ کی نظرِ کرم کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ خود راوی ہیں ”میں زمانہ جاہلیت میں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کے ارادے سے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قبل حرمِ مکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ میں آپ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ پھر سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی آیات اور تراکیب میں بے پناہ روانی، سلاست اور زورِ بیان تھا۔ میں نے دل میں کہا ”خدا کی قسم جیسا کہ قریش کہتے ہیں یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔“ یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ آپ نے پڑھا ”بے شک یہ ایک رسولِ کریم کا قول ہے۔ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔“ میں نے کہا شاعر کا قول نہیں تو پھر ضرور یہ کاہن کا قول ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلاوت فرمائی۔ ”اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔“ آپ نے سورت کے آخر تک ساری آیات پڑھ ڈالیں۔ میں دم بخود کھڑا تھا۔ عجیب کیفیت مجھ پر طاری ہوئی۔ اس روز حقیقت میں اسلام کی مضبوط آواز میرے دل کے دروازوں کو کھول گئی اور اسکی گونج میں اپنے دل کی گہرائیوں میں سنتا رہا۔

حضرت عمرؓ نبوت کے چھٹے سال ماہ ذوالحجہ میں داخل اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۶ سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمرؓ سے قبل تقریباً چالیس پینتالیس مرد اور عورتیں ایمان لا چکے تھے، یہ وہ دور تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حضرت ارقم بن ابی ارقمؓ کے گھر میں وقت گزارتے اور دشمنوں سے محفوظ رہ کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا قبول اسلام، تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس سے قبل اہل اسلام بیت اللہ شریف میں نماز بھی ادا نہ کر سکتے تھے کیونکہ قریش کی ایذا رسانی اور عدوان کا دور دورہ تھا۔ جب عمرؓ اسلام میں داخل ہوئے تو کافروں کو چیلنج کیا اور کافروں کو مقابلے کی ہمت نہ پڑی۔ مسلمانوں نے پھر حرم شریف میں نماز پڑھنا شروع کی۔ اور یوں یہ حقیقت سامنے آئی۔

ان تنصروا اللہ ینصرکم و یشبہ اقدامکم
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا
اور تمہارے قدم جما دے گا (سورہ محمد آیت ۷)

آبھی گئے تھے۔ ان کا ایمان اور اسلام کتنا عظیم تھا! وہ نیکیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے اور ہم گناہوں کے انبار اٹھائے ہوئے بھی عذاب سے بے پروا اور غافل ہیں۔ (حضرت عمرؓ آخرت کے خوف سے کانپ جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کبھی کبھار کہتے کہ اگر معاملہ برابر برابر ہو گیا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔)

دوسرا باب

عمر اور ان کے ساتھی

ہر شخص جسے عوامی امور مسائل کی ذمہ داری سونپی جائے وہ اپنے ساتھیوں اور ہم عصروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے اور اس رائے کے مطابق ان سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح اسکے ہم عصر بھی اسکے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور اس رائے کی روشنی میں اس سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ذمہ دار شخص کی ذمہ داری اور مسئولیت میں اس کے جو ساتھی شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسکا باہمی معاملہ بہت قریبی اور معلومات بہت حقیقی ہوتی ہیں۔ ذمہ دار حکومت کی کامیابی اور ناکامی میں اس کے راز دار ساتھیوں سے زیادہ کسی اور شخص کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی لئے قرآن مجید نے اہل ایمان کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ برے ساتھیوں سے بچ کر رہیں۔

ارشاد ہے

اے ایمان والو! اپنی جماعت کے لوگوں کے سود و سروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۱۸)

پس ہر مسلم حکمران پر واجب ہے کہ اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کرے جو دیندار، صائب الرائے اور امانتدار ہوں کیونکہ وہ اسکی شورعی ہوتی ہے جو اسے نیک مشورے دیتی اور برائی اور شر سے اسکی حفاظت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”لیلینی منکم اولوا الاحلام والنہی۔“

حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا

صالح اور دیندار ہمراز کی مثال ملاحظہ فرمائیے۔ روایت ہے کہ حضرت امام طاؤسؒ ایک دن ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آئے اور بادشاہ وقت کو یوں نصیحت فرمائی ”اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجئے اور اذان کے دن سے ڈرتے رہئے۔“ ہشام نے پوچھا ”اذان کا دن کونسا ہے؟“ تو فرمایا ”ماذن موذن بینہم ان لعنة الله على الظالمین۔“

یہ سکر ہشام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ طاؤسؒ نے کہا ”محض اس دن کی صفت سکر یہ حال ہو گیا ہے تو پھر اسے دیکھ لینے سے کیا کیفیت ہو جائے گی۔“

زیاد بن ابیہ ظالم حاکم تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے مظالم کی داستانیں زبان زد عام تھیں۔ ربیع بن زیاد بن ربیع الحارثی اس حاکم تک کلمہ خیر پہنچانے کیلئے اس سے ربط رکھتے تھے۔ آپ بلا خوف و خطر بھلائی کی باتوں پر آمادہ کرنے اور برائی سے روکنے کے لئے اسے لکھتے رہتے تھے۔ آپ نے اس کے کسی برے کام میں کبھی ہاں میں ہاں نہ ملائی تھی۔

اس قسم کے مشیر اور رازدار نہ صرف عامۃ الناس کو مظالم سے بچاتے ہیں بلکہ حکمرانوں کو خود ان کے اپنے شر سے محفوظ کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے مشیران کار آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے۔ وہ حضرت عمرؓ کو شریعت کے پیانوں سے ناپتے تھے۔ نہ اس میں کوئی افراط ہوتا تھا نہ تفریط اور حضرت عمرؓ بھی اپنے ساتھیوں کو اسی میزان سے ناپتے تو لتے تھے۔ یہ میزان اتنی صحیح اور بے لاگ ہے کہ کبھی اس میں نہ ٹیڑھ پیدا ہوتا ہے اور نہ یہ کسی کی خواہشات کے مطابق جھکتی اور اٹھتی ہے۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات

حضرت عمرؓ کے بارے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بلاشبہ حضور نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ سب سے سچا اور صحیح ترین قول ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو آتے دیکھا تو فرمایا ”یہ دونوں اہل جنت کے بزرگ (سن رسیدہ) سردار ہیں۔ بوڑھے، جوان، پہلے، پچھلے سب اہل جنت ماسوا انبیاء و رسل کے ان کی سرداری میں ہوں گے۔ ماشاء اللہ کیا اعزاز اور کتنی بڑی سعادت ہے؟ ان دو عظیم ہستیوں کے سوا کون ہے جو اس عظیم المرتبت مقام کا مستحق ہو؟ کسی کا درجہ ان تک نہیں پہنچا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور بھیڑے کی گفتگو کا تذکرہ کیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ”میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔“

پھر اندازہ کر لیجئے کہ یہ دو حضرات کس مرتبے کے انسان ہیں۔ حضرت عمرؓ کی مزید عزت افزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی ہے۔ ”بے شک عمرؓ کی رضا رحمت باری ہے۔“

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دیتے ہوئے حضرت عمرؓ سے کہا ”اے میرے پیارے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔“

دیکھئے دعا کی فرمائش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو گویا اپنے لطف و کرم سے سرفراز کر دیا۔ کتنا قابل رشک مقام ہے کہ اللہ کے نبی دعا کی فرمائش کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھول نہ جانا۔ اے عمرؓ تیرا مرتبہ کتنا بلند اور تیری شان کتنی عظیم ہے! عمرؓ کیلئے یہ اعزاز ہی کافی تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد وزیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کو بیویوں میں سے ایک پیشین گوئی کا تذکرہ اسد الغابہ میں ان الفاظ میں آیا ہے ”میرے بعد تم کچھ نئے کام کرو گے۔ ان میں سے مجھے سب سے محبوب وہ کام ہوں گے جو عمر جاری کرے گا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ اور عمرؓ سے قریبی تعلق خاطر رکھتے تھے۔ جو قدر و منزلت ان دونوں بزرگوں کو دربار رسالت میں حاصل تھی وہ کسی

اور کو میسر نہ تھی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حدیث کے مستند مجموعوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ”هَذِهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ“
یعنی یہ دونوں (ابو بکر و عمر) میرے لئے کان اور آنکھ کا درجہ رکھتے ہیں۔

مندرجہ بالا احادیث و اقوال بڑے قیمتی ہیں مگر ان سے بھی زیادہ بیش بہا شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جسے محدثین نے حدیث حسن غریب کا درجہ دیا ہے اور جو ترمذی شریف، مسند احمد، مستدرک حاکم کے علاوہ ابن حبان اور طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ ”لو كان نبياً بعدى لكان عمر“۔

یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ مسلمانوں کی پوری جماعت میں یہ شرف سوائے حضرت عمرؓ کے کسی کے حصے میں نہ آیا۔ اعزازات بے شمار اور درجات شرف و مجد بے انتہا ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا ”الحمد لله الذی ایدنی بکما“۔
یعنی حمد و تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے آپ دونوں سے میری تائید فرمائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”میں سویا ہوا تھا کہ میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا گیا۔ لوگوں نے جو قمیص پہن رکھے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے۔ کسی کا قمیص سینے تک تھا تو کسی کا اس سے بھی چھوٹا۔ پھر عمر کا گزر ہوا۔ اس نے جو قمیص زیب تن کر رکھا تھا اسکی لمبائی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔“ لوگوں نے پوچھا ”یا رسول اللہ آپ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”دین۔“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عمرؓ کو اس حوالے سے جنتی اور اعلیٰ درجات جنت پر فائز ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد نبوی ہے ”اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے۔ کچھ جنتی اپنے سے بالائی لوگوں کو دیکھیں گے تو

وہ انہیں آسمان کے افق پر نظر آنیوالے کو کب شب کی طرح بہت بلند نظر آئیں گے۔ ”صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ کیا یہ بلند درجات انبیاء کے لئے مخصوص ہوں گے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ انبیاء اور ان مخلص اہل ایمان کے محلات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔“ اس حدیث کا مزید حصہ صحیحین اور بعض سنن میں یوں نقل ہوا ہے ”بے شک ابو بکر اور عمران لوگوں میں شامل ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھا ہوں۔ کنوئیں پر ایک ڈول تھا۔ اللہ کی توفیق سے میں نے پانی کے کچھ ڈول کھینچے۔ پھر ابن ابی قحافہ (ابو بکر صدیق) نے وہ ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول نکالے۔ اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمائے اسکے ڈول کھینچنے میں کچھ ضعف محسوس ہوا۔ پھر اس ڈول کو عمر نے لے لیا اور میں نے لوگوں کے درمیان کوئی ایسا عبقری نہ دیکھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچ سکتا۔ اس نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں کے اونٹ اور جانور خوب سیر ہو گئے اور اونٹ اطمینان سے بیٹھ گئے (کوئی پیاسا نہ رہا)“

اس خواب کی تعبیر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بیان کی کہ اس سے مراد دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں بہت سے فتنے اٹھے اور اسلام بظاہر کمزور نظر آنے لگا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ہر فتنے کو کچلا مگر ان کا دور خلافت مختصر رہا۔ پھر حضرت عمرؓ کا دور آیا جو اسلام کی قوت اور عظمت کا سنہری زمانہ اور کامیابیوں کا مرقع تھا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اے عمر جس راستے پر تم جا رہے ہو اگر شیطان اس راستے پر آ رہا ہو تو وہ تمہارے خوف سے راستہ چھوڑ جاتا ہے۔“

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرؓ کے بارے میں یہ ارشاد بھی پڑھ لیجئے ”بے شک عمرؓ کی یہ شان ہے کہ اس نے جب سے اسلام قبول کیا ہے شیطان جب بھی اس کے سامنے آیا منہ کے بل گر پڑا۔“

کون سی خوبی ہے جس کی نسبت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے منسوب نہیں کی؟ اور کون سا شرف ہے جو اس عظیم انسان ابن خطاب کے حصے میں نہیں آیا؟ اے عمرؓ تجھے اس مقام و مرتبے پر ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں!

حضرت عمرؓ کے بارے میں خلیفہ اول کی رائے

سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے جو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہیں حضرت عمرؓ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار قولاً و فعلاً و تحریراً فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ اپنی زندگی ہی میں چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ چنانچہ مرض الموت میں آپؐ نے ایک تحریر لکھوائی جس میں حضرت عمرؓ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمرؓ کی سختی اور قہاری کے پیش نظر بعض صحابہ کرام نے خلیفہ رسول سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا ”آپؐ نے اپنی زندگی میں عمرؓ کو ہمارے اوپر امیر نامزد کر دیا ہے۔ اب آپ اپنے خدا کے ہاں جانے والے ہیں۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟“ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا ”میں جب اپنے مولا کے دربار میں پہنچوں گا تو کہوں گا“ ”امرت علیہم خیرا ہلک“ یعنی میں نے تیری مخلوق پر ردائے زمین کے سب سے بہتر انسان کو امیر بنایا ہے۔“

یہ حضرت ابو بکرؓ کی گواہی ہے جس میں انہوں نے حضرت عمرؓ کو روئے زمین پر جملہ اہل اللہ میں سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ حق کے معاملے میں اور امت مسلمہ کے مصالح عامہ کے معاملے میں کبھی مداہنت اور ذاتی پسند کو آڑے نہ آنے دیتے تھے۔ آپؐ کی یہ گواہی بھی بالکل بے لاگ اور جہتی صداقت ہے۔ جملہ اہل ایمان کے درمیان سے عمرؓ اپنی ایمانی قوت اور اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے قابل ترجیح قرار دیئے گئے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ بستر مرگ پر تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے گھر کے باہر بعض صحابہ کرام جمع تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ

عمر کی طبیعت کی سختی کو جانتے ہوئے بھی انہیں ہمارے اوپر امیر مقرر کر رہے ہیں تو اس کا کیا جواز ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے یہ باتیں سنیں تو فرمایا ”مجھے بٹھا دو“ آپ برنقاہت طاری ہو چکی تھی۔ آپ کو چار پائی پر بٹھا دیا گیا تو آپ نے کہا ”تم لوگ مجھے خدا کے خوف سے ڈراتے ہو؟ تمہارے امور کا جو ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے اپنا زادِ راہ (تقویٰ کی بجائے) ظلم کو بنایا تو اسکے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں کہتا ہوں ”اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں سے بہترین انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔“ پھر کہا ”میری یہ بات ان لوگوں کو پہنچا دو جو باہر جمع ہیں۔“ اس کے بعد کمزوری کی وجہ سے پھر بستر پر دراز ہو گئے اور حضرت عثمانؓ کو بلایا۔ حضرت عثمانؓ حاضر ہوئے تو فرمایا ”لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر بن ابوقحافہ نے اس وقت لکھوایا جب دنیا کی زندگی کو خیر یاد کہنے والا تھا اور آخرت کی زندگی کا دروازہ اسکے سامنے کھلا چاہتا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کافر بھی ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فاجر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور جھوٹا سچ اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے امت پر اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پس اس کا حکم سنو اور اسکی اطاعت کرو۔ میں نے اللہ، اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسکے دین اور تمہارے اور اپنے بارے میں پوری کوشش سے وہی فیصلہ کیا ہے جسے بہتر سمجھا ہے۔ اگر عمر نے عدل و انصاف کیا تو یہ اسکے بارے میں میرے حسن ظن اور علم کے عین مطابق ہو گا اور اگر وہ بدل گیا تو پھر ہر شخص اپنے کئے کا جواب دہ ہے۔ میں نے بہتری اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا رہے ظالم تو وہ عنقریب جان جائیں گے کہ کس کروٹ اٹھتے ہیں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ“

اسکے بعد آپ نے اپنا حکم لفافے میں بند کر کے سر بھر کر ادیا۔ اور اس خط کو لیکر حضرت عثمانؓ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ عمرؓ بن خطاب اور اسید بن سعید القرظی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے جہوم سے کہا ”جس شخص کا اس بند لفافے میں نام ہے کیا تم اسکی بیعت کرنے کے لئے تیار ہو؟“ لوگوں نے کہا ”تیار ہیں۔“ بعض لوگوں نے کہا (اور ابن سعد نے طبقات میں اسکی تصریح کی ہے کہ یہ حضرت علیؓ تھے) ”ہمیں معلوم ہے کہ اس لفافے میں عمر کا

نام ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ ”مجمع نے بالاتفاق حضرت ابو بکرؓ کے فیصلے کو تسلیم کیا اور بیعت کا اقرار کر لیا۔ اسکے بعد حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو تنہائی میں بلایا اور نصیحت فرمائی۔ اسکے بعد عمرؓ کو ساتھ لیکر باہر نکلے اور دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے۔ ”اے اللہ میں نے اپنے اس فیصلے سے امت کی بہتری اور خیر کی کوشش کی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی فتنہ اور آزمائش نہ ان پر آ پڑے پس میں نے نیک نیتی سے وہ فیصلہ کیا جس سے تو باخبر ہے۔ میں نے خلوص سے اجتہاد کیا اور ان پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے جس کے بارے میں میری رائے ہے کہ وہ ان میں سب سے بہتر اور سب سے قوی ہے۔ وہ ان کی ہدایت اور بھلائی کے لئے ان میں سب سے زیادہ فکر مند اور حریص ہے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے میرے مالک تو جانتا ہے کہ تیرا حکم آچکا ہے پس میرے جانے کے بعد بھی امت محمدیہ کا نگہبان اور محافظ تو ہی ہے۔ بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانیاں تیرے دست مبارک میں ہیں۔ اے اللہ ان کے حکام کو صالح اور نیک بنادے اور میرے جانشین کو اپنے خلفائے راشدین میں شامل فرما جو رحمت عالم اور نیک بندوں کی اتباع کرنے والا ہو۔“

ابن یسار کی روایت ہے کہ جب ابو بکرؓ صدیق کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے اپنے مکان کی چھت سے لوگوں کو یوں مخاطب کیا ”اے لوگو۔ میں نے ایک میثاق لکھا ہے۔ کیا تم اس سے متفق اور راضی ہو؟“ مجمع نے کہا ”اے خلیفہ رسول ہم راضی ہیں“ اس موقع پر حضرت علیؓ نے کہا ”ہم راضی ہیں بشرطیکہ آپ نے عمرؓ کے حق میں فیصلہ کیا ہو۔“

اس تفصیل سے سیدنا ابو بکرؓ کی رائے حضرت عمرؓ کے متعلق کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں خفیہ اور علانیہ، زبانی اور تحریری ہر لحاظ سے رائے کا مکمل اظہار ہے اور اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی ہے۔

ابو بکرؓ اور عمرؓ کے باہمی تعلقات

حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے تعلقات بہت گہرے اور برادرانہ تھے۔

انہوں نے اپنے عظیم جانشین کے بارے میں محض رائے کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ باہمی معاملات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان اعلیٰ مقام انسانوں کو ایک دوسرے سے کتنا قرب اور ایک دوسرے کا کس قدر احترام ملحوظ رہتا تھا۔ تاریخ کے کسی دور میں بھی حاکم و محکوم کے درمیان ایسے قابل رشک تعلقات نہیں رہے جن کا منظر مدینہ کی اس اسلامی ریاست میں ہم دیکھتے ہیں، خلیفہ وقت اپنی رفعت شان کے باوجود کسی عامی سے عامی آدمی کو بھی اس کے بنیادی حقوق سے کسی حالت میں محروم نہ کر سکتا تھا اور اس طرح کسی معمولی سے معمولی شہری کو بھی خلیفہ پر جائز تنقید اور اسکے احکام کے بارے میں سوال سے نہ روکا جاسکتا تھا۔ لوگ بڑی جرات اور آزادی سے حاکم وقت سے سوال پوچھتے تھے۔ اس سارے طرز عمل کا مقصد امت کی فلاح اور بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے ذریعہ حق کی سربلندی مطلوب تھی۔ اور حق تو اپنی ذات میں حق ہے جو کبھی حالات کے بدلنے سے بدلا نہیں کرتا۔ اسکے اصول محکم اور ناقابل تبدیل ہیں۔ کوئی حق کا اظہار کرے یا نہ کرے حق کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حق کسی کے ماننے سے حق نہیں بنتا بلکہ وہ اپنی ذات میں حق ہوتا ہے خواہ کوئی اسے تسلیم کرے یا اس کا انکار کر دے۔ حق کا اظہار کرنا ضروری اس لئے نہیں کہ اس کے مخفی رہنے سے حق کا کوئی نقصان ہوتا ہے بلکہ اسکی ضرورت نفع عام کی وجہ سے ہے کہ حق منکشف اور واضح صورت میں لوگوں کے سامنے آجائے۔ تاریخ انسانی میں یہ ایک بے مثال نمونہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ کی صحیح قدر پہچانی اور ان کو اپنا جانشین مقرر کیا حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار نہ تھے ان لوگوں نے حق کو پہچانا اور اسکے مطابق عمل کیا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں اقرع بن حابس اور عینہ بن حصن خلیفۃ الرسولؐ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی لاحق ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اسلامی ریاست کی زمینوں میں سے کچھ زمین عطا کر دی جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کی درخواست پر انہیں فرمان لکھ دیا۔ جو صحابہؓ اس وقت موجود تھے ان سے شہادت کے طور پر دستخط بھی کرا دیئے۔ حضرت عمرؓ اس وقت موجود نہ تھے۔

اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن و شیعہ کی مزید پختگی کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس دستخط کرانے کے لئے گئے۔ آپ نے وہ وثیقہ ان سے لیا اور پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیا۔ وہ دونوں حضرات بہت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس آکر واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ”خلیفہ آپ ہیں یا عمر بن خطاب؟“

حضرت عمرؓ دربار خلافت میں پہنچے تو مسئلے پر گرم گرم بحث جاری تھی۔ آپ نے فرمایا ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کمزور تھا تو آپ لوگوں کو تالیفِ قلب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیا دلایا کرتے تھے۔ اب اسلام کو اللہ نے قوی کر دیا ہے۔ تم چاہو تو اسکا ساتھ دو نہ چاہو تو تمہاری مرضی۔ بہر حال جو زمینیں سب مسلمانوں کے لئے ہیں ان میں سے تمہیں کس بنیاد پر عطیہ دیا جائے؟“

حضرت عمرؓ نے خلیفہ رسول کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ ان کا موقف حق سے زیادہ قریب تھا۔ خلیفہ راشد اور ان کے ساتھیوں نے جو فیصلہ پہلے کیا تھا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے حق کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس معاملے میں حضرت عمرؓ کی رائے کو زیادہ مبنی برحق اور قوی تر قرار دیا تھا اس لئے آپ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ فعل خلیفہ دقت کے فیصلے کو نہ ماننے کے مترادف ہے اور یہ پسندیدہ بات نہیں نہ یہ مصروف پروٹوکول کے مطابق ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ دور اپنی خصوصیات رکھتا تھا۔ اس میں خلیفہ دقت اپنی رفعتِ شان کے باوجود تنقید سے مبرا اور قانون سے بالاتر تصور نہ ہوتا تھا۔ وہ بھی امت کے عام آدمیوں کی طرح اپنے فیصلوں کے بارے میں جوابدہ ہوتا تھا، حقیقی مساوات امت کے درمیان موجود تھی اور حق و صداقت معیارِ حسن و قبح تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس معاملے میں اگرچہ سختی کی مگر حق ان کے ساتھ تھا اسی لئے نہ تو خلیفہ وقت نے اور نہ کسی دوسرے صحابی نے ان کو سرزنش کی بلکہ خلیفہ راشد نے اپنے فیصلے سے رجوع کر کے عظیم مثال قائم فرمائی۔ حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ ذاتی اثر و سوخ اور خاندانی پس منظر و وجاہت کی بنیاد پر لوگ عامتہ

الناس کے مقابلے میں مراعات حاصل کرنے کا دروازہ نہ کھولیں کیونکہ اس سے معاشرے میں ناقابل علاج بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

میرے خیال میں اس واقعہ کا تجزیہ درج ذیل ہے۔

۱۔ خلیفہ وقت نے امت کے دو افراد کو کچھ دینے کا فیصلہ کر دیا حالانکہ ان افراد کا اس پر کوئی استحقاق نہ تھا۔

۲۔ یہ دونوں افراد بھی با اثر تھے، قبائل کے سردار تھے اور اسی عصبيت و مرتبہ کو حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔

۳۔ تالیفِ قلب کے متعلق لوگوں نے غلط تاثر لیا کہ یہ ہر حال اور ہر دور میں جاری و قائم رہیگا۔

۴۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کے فعل کو قبول فرمایا کیونکہ شرعاً انہوں نے اسے زیادہ قرین صواب پایا تھا۔

۵۔ دونوں افراد نے حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ کے خلاف بھڑکانا چاہا۔

۶۔ حضرت ابو بکرؓ نے سکوت فرما کر اس فتنے کا سد باب کر دیا۔

۷۔ حاکم و محکوم اپنے دین کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس لئے ان کے درمیان مکمل افہام و تفہیم موجود تھا۔

اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ کا قابلِ قدر موقف ہمیں بتاتا ہے کہ آپ غصے اور جھنجلاہٹ سے بالاتر تھے اور افراد کی قدر و قیمت سے باخبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جسے جو کچھ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اس پر کسی کے دل میں کوئی حسد نہ تھا بلکہ مکمل یک جہتی اور حق کے سامنے کامل اطاعت کا جذبہ کار فرما رہتا تھا۔ یہ معاشرہ سرا سر خیر پر مبنی تھا۔ جو لوگ حقیقت سے زیادہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کے قائل اور پروٹوکول کے غلام ہیں انہیں یہ مثالیں زیادہ پرکشش نظر نہیں آتیں مگر مسلمانوں کی بھلائی ظاہری تکلفات پر منحصر نہیں بلکہ اس کا دار و مدار جوہرِ ایمان اور صفائے باطنی پر ہے۔

اقوالِ شیرِ خدا

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قریش کے دونوں عظیم المرتبت سرداروں اور مسلمانوں کے قابلِ احترام بزرگوں (ابوبکرؓ و عمرؓ) کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ کلام سے میں بری الذمہ ہوں اور ان لوگوں سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ ان کا کلام قابلِ مواخذہ و احتساب ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے دانے اگتے اور گٹھلیاں پھٹ کر کونپلوں کی شکل اختیار کرتی ہیں ان دونوں بزرگوں سے وہی محبت کرتا ہے جو متقی اور مومن ہے اور ان سے نفرت بھی وہی کرتا ہے جو فاجر اور گمراہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، دوست اور وزیر تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکرؓ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”جب خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیقؓ کا آخری وقت آیا تو آپ نے خلافت کے لئے سوچا اور عمرؓ بن خطاب کو اسکے لئے اہل ترین فرد پایا اگر آپ حق کے معاملے میں بہت پختہ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیتے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ مردِ حق آگاہ و حق گو تھے۔ آپ ہر کسی کو اس کا حق اور مقام عطا کیا کرتے تھے چنانچہ آپ کا یہ قول قابلِ مطالعہ ہے۔ ”ابوبکر اور عمر کے مقابلے پر کوئی شخص میری فضیلت بیان نہ کرے ورنہ میں ایسے شخص پر افترا پردازی کی حد جاری کروں گا۔“

ایک مرتبہ سید علیؓ بن ابی طالب — ایک دوسرے صحابی ابو جحیفہؓ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ”اے ابو جحیفہ کیا میں تجھے بتانہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین افراد کون ہیں؟“ ابو جحیفہؓ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے دل میں حضرت علیؓ سے زیادہ افضل فرد اس امت میں سے کسی کو نہ جانتا تھا مگر عرض کیا ”ضرور

بتائیے۔ ” آپ نے کہا ” رسول پاک کے بعد ابو بکرؓ ہے اور ابو بکر کے بعد عمرؓ کا۔ ”

حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ نے آپ کی چار پائی کے پاس کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے ” جانے والے مسافر تو نے اپنے پیچھے دنیا میں کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے بارے میں میں رشک کروں کہ اس جیسے اعمال کے ساتھ میں اپنے رب کے دربار میں حاضری دوں۔ آپ کے اعمال کو دیکھ کر میں نے ہمیشہ تمنا کی کہ مجھے ایسے اعمال نصیب ہو جائیں۔ ” اور اس زور راہ کو لیکر میں دائمی ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے اکثر سن کر آتا تھا کہ آپ فرماتے ” میں آیا اور ابو بکرؓ عمرؓ آئے یا میں داخل ہوا اور ابو بکرؓ عمرؓ داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکرؓ عمرؓ نکلے۔ ” مجھے یہی امید تھی کہ تم اپنے محبوب ساتھیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے جا ملو گے۔ اب تم ان سے ملنے چلے گئے ہو۔ ”

حضرت ابن عباسؓ کی رائے

اس امت کے مستند عالم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ” حضرت عمرؓ بڑے دانا اور محتاط مرزبان تھے۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے اور اس پرندے کی طرح جس کے لئے جال بچھلادیا گیا ہو اور پھندہ لگادیا گیا ہو اور اسے اس کا علم بھی ہو چکا ہو نہایت باریک بینی اور احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے۔ جس طرح پرندہ جال میں پھنس جانے سے خائف رہتا ہے اسی طرح حضرت عمرؓ معصیت میں مبتلا ہو جانے کے تصور ہی سے خائف رہا کرتے تھے۔ ”

عبداللہ بن عباسؓ سے زیادہ بہتر اور مکمل نقشہ کون پیش کر سکتا ہے؟ ابن عباسؓ نے باریک بینی اور ذہانت سے حضرت عمرؓ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آپ امیر المؤمنینؓ بن خطاب کا تذکرہ فرماتے تو لوگوں کو تاکید کرتے ” عمرؓ کا اکثر ذکر کرتے رہا کرو۔ ان کا ذکر دراصل عدل و انصاف کا ذکر ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور عدل و انصاف کا ذکر کرو گے تو فی الحقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو گا۔
اس طرح عمر کا ذکر خیر ہی کا باعث ہے۔

مندرجہ بالا قول میں حضرت عمرؓ کے تذکرے کی غایت حضرت ابن عباسؓ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے عدل و انصاف کی مثالیں لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی اور وہ اپنے دل و دماغ میں عدل کا دائمی اور محکم نقشہ جما سکیں گے۔ وہ عدل اب ہماری دنیا اور ہمارے دور میں عطا ہو چکا ہے۔ افراد کے دل بھی اس سے خالی ہیں اور معاشرے کے چلن میں بھی اس کی مثالیں مفقود انسان کا مقدس خون انسان ہی کے ہاتھوں نہایت ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے بہایا جا رہا ہے۔ معصوم انسانی خون سے زمین کا چپہ چپہ سرخ ہو گیا ہے اور یہ ہولی مسلسل کھیلی جا رہی ہے۔ عدل ہر شخص پر ہر حال میں اور ہر فرد کے بارے میں واجب ہے۔ آہ آج ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں!

طلحہ بن عبید اللہ کا خراج عقیدت

طلحہ بن عبید اللہ حضرت عمرؓ کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ”عمرؓ ہم میں سب سے زیادہ قدیم الاسلام اور ہجرت میں سب سے مقدم نہ تھے مگر وہ ہم سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طلبگار تھے۔“
خشیت الہی کی صحابہ کی جماعت میں کتنی قدر قیمت تھی! وہ خوب جانتے تھے کہ مومن کا زیور خوفِ خدا اور اس کا کمال آخرت کی جستجو ہے۔ یہ خشیت کتنا بڑا وصف ہے! بندے کے درمیان اور خدا کی ناراضی کا موجب بننے والے اعمال کے درمیان خشیت الہی دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک بندے کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کے لئے میزان ہی یہ تھی کہ وہ اپنے خالق سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ وہ اسی کو اپنے درمیان بہتر اور بلند درجہ شمار کرتے تھے جو دنیا سے بے رغبت، مادہ پرستی سے دامن بچانے والا اور آخرت کا طلبگار ہوتا تھا۔ یہی ان کا معیار تھا اور یہی پیمانہ۔ ہم تو ان پیمانوں سے بالکل نابلد ہیں۔ اگر لوگوں کا مقام و مرتبہ متعین کرنے میں ہم انہی پیمانوں کی

طرف پھر سے رجوع کر لیں تو ہماری کایا پلٹ جائے۔ آج ہم جس ذلت و ادبار کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے۔

زہد و تقویٰ نہ کہ رہبانیت

صحابہ کرام کا زہد و تقویٰ مثالی تھا مگر ان کے ہاں ترک دنیا اور رہبانیت کا کوئی تصور نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو جو گیوں کی طرح اذیت میں مبتلا کرنے کے ہر گز روادار نہ تھے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی اور زہد کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ موت کی تمنا کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک زندگی ان کے لئے باعث خیر اور حصول رضائے الہی کا ذریعہ ہے وہ زندہ رہیں اور جب موت ان کے حق میں باعث خیر و فلاح ہو تو وہ دنیا سے اٹھالئے جائیں۔ ان کے نزدیک نہ تو زندگی مقصود بالذات تھی اور نہ موت ہی مطلوب بالذات تھی۔ وہ خیر و بھلائی کے طلبگار تھے۔ یہاں ہوں یا وہاں۔

صحابہ کرام کا زہد یہ تھا کہ وہ دنیا کے غلام اور پجاری نہ تھے وہ مادہ پرستی پر جان چھڑکنے والے دنیا دار نہ تھے۔ البتہ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ بے دریغ لٹا دینے کے لئے ہر دم کمر بستہ رہتے تھے۔ جان و مال سب کچھ اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ قربانی دیتے وقت نہ کبھی روئے نہ ڈمگائے۔ وہ اللہ کے ہاں جس عظیم اجر کے امیدوار تھے اسکے مقابلے پر جان، مال، اولاد، غرض پوری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ متاع حقیر ہے اور وہ نعیم لازوال! جب ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھے تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے مقفل کر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے بلکہ وہ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے تھے۔ زمین کی وسعتیں ان کی جولان گاہ تھیں۔ وہ طلب علم کے لئے پاؤں رکاب رہتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کے لئے رخت سفر باندھے رکھے تھے۔ جماد فی سبیل اللہ اور اسکی تیاری ان کا مقصد زندگی تھا اور وہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیشہ مستعد اور تیار رہتے تھے۔ دنیا وار جو کام

کرتے ہیں یہ بھی وہ کام کرتے تھے مگر رضائے الہی مقصد حقیقی ہوتا تھا۔ کوئی کام اور مشغولیت، کوئی مسئلہ اور ہنگامہ انہیں خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ اور اسکے احکام کے پابند رہا کرتے تھے۔ نہ انہیں موت کا کوئی خوف تھا اور نہ دنیا سے اٹھ جانے کا کوئی غم۔ موت آج آجائے یا کل اس پر کیا پریشان ہونا۔ وہ تو اپنے وقت مقررہ پر آجائے گی۔ ان لوگوں نے اپنی اخروی زندگی کی فکر کو ہمیشہ پالا اور وہاں کی کھیتی کو خوب آباد کیا۔ چونکہ وہاں ان کا گھر آباد اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اس لئے وہاں بنانا ان کے لئے باعثِ صدمہ و مسرت تھا۔ وہاں جانے سے خوف تو وہ کھائے جس کے لئے جیل خانہ منتظر ہے۔ میں تو صحابہ کے زہد و بے رغبتی کا یہی مفہوم بھٹاتا ہوں۔

عبداللہ بن مسعود کی رائے

عبداللہ بن مسعود حضرت عمرؓ بن خطاب کی سیرت کے کچھ گوشے ہمارے سامنے یوں پیش کرتے ہیں۔ ”جو ہی عمرؓ اسلام میں داخل ہوئے ہم (اہل اسلام) قوی اور معزز ہو گئے۔ عمر صاحبِ علم تھے۔ اگر عربوں کے سب قبائل کا علم ایک پلڑے میں اور عمرؓ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمرؓ کا علم زیادہ ہو گا۔ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ عمرؓ نے توفیق الہی سے علم کا ۱۰/۹ حصہ پایا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں عمرؓ کی مجلس میں ایک نشست کو سال بھر علم حاصل کرنے سے زیادہ اہم مفید سمجھتا تھا۔“

حضرت ابن مسعودؓ کا مندرجہ بالا قول بالکل درست ہے۔ حضرت عمرؓ کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا اجر اور ثواب کے لحاظ سے بھی اور دینی و عملی دولت جمع کرنے کے لحاظ سے بھی سال بھر کی طلب علم سے زیادہ مفید ہے۔ ابن مسعودؓ نے حضرت عمرؓ کے اسی قیام و مرتبہ کی وجہ سے یہ کہا تھا ورنہ حکمرانوں کے درباروں میں بیٹھنا ان کے نزدیک نہ باعثِ فخر تھا نہ موجبِ ثواب۔ صحابہ کرام کی شان ہر معاملے میں بلند ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی قدر و

قیمت خوب جانتے تھے پھر اس کا اظہار محض زبان و قلم ہی سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کرتے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں ان کی زبان کا پورا ساتھ دیتی تھیں۔ نہ کوئی تکلف نہ تصنع۔ وہ حقیقی محبت جو ان کے دلوں میں موجزن تھی آج ناپید ہو چکی ہے۔ دنیا کی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہی پر خلوص اور بے لاگ محبت پھر دلوں میں پیدا کی جائے۔ آج اس محبت کے فقدان نے اعلیٰ مقام شخصیتوں اور قیمتی انسانوں کی بے قدری کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس مخلصانہ محبت کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ”یہ المحب فی اللہ کس قدر عظیم، موثر اور شریفانہ وصف ہے! حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حقیقی بھائی عتبہؓ بن مسعود فوت ہوئے تو آپ اپنے بھائی کی جدائی میں غم سے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا ”کیا آپ رورہے ہیں“ فرمایا ”ہاں میں رورہا ہوں۔ یہ نسب میں میرا بھائی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں میرا ساتھی تھا۔ عمر بن خطابؓ کو چھوڑ کر مجھے یہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا۔“

عبداللہ بن مسعود محض اس وجہ سے نہیں رورہے تھے کہ ان کا خونی بھائی جدا ہو گیا تھا بلکہ عقیدے اور صحابیت کا ساتھ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ بھائی کے ساتھ گہری محبت کے باوجود انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ عمر بن خطابؓ سے انہیں اپنے اس حقیقی بھائی سے بھی زیادہ محبت تھی۔ انہیں علم تھا کہ عمرؓ اسلام اور اہل اسلام کے لئے ان کے بھائی سے زیادہ نفع مند اور مفید خدمات کے حامل تھے اسی لئے انہوں نے عمرؓ کو ترجیحی سلوک کا مستحق جانا۔ یہی اسلام کا درس ہے کہ ہر مسلم دین کا حق پہچانے اور اسے ادا کر نیکی فکر کرے۔

شاندار ماضی کی طرف رجوع کی دعوت

جس بے لاگ اور مخلصانہ محبت کا تذکرہ اوپر ہوا ہے اگر اس کا ساغر ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو امت اسلامیہ آج جن سیاسی، اقتصادی، قانونی اور

فقہی مسائل سے دوچار ہے ان کا حل آسانی سے مل جائے۔ ہر ملک میں مسلمان مصائب کا شکار ہیں اور اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ اسلامی فکر سے ہم بے بہرہ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی اسلامی ملک کے اداروں کا جائزہ لے لیجئے۔ کسی مخصوص ادارے کا سربراہ جو نام کا مسلمان ہے وہ اسلام سے کوسوں دور نظر آئے گا کیونکہ اس نے مخصوص و متعین نظام کے تحت ان اداروں میں تعلیم و تربیت حاصل کی ہے جن کا اپنا زاویہ اور اپنا نظام اپنی فکر اور اپنا نصاب ہے۔ اسی قسم کے کسی ادارے کو کسی دوسرے اسلامی ملک میں دیکھئے۔ اس کا سربراہ بھی اس ادارے کو چلانے کے لئے جس قسم کے تربیتی کورس سے نکلا ہے وہ اسلام سے بعید ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ہر دو اداروں کا نظام ایک دوسرے سے متماثل اور موافق ہونے کی بجائے متناقض اور مخالف ہو گا۔ (کہیں فرانسیسی ہے تو کہیں برطانوی، کوئی امریکہ کا غلام ہے تو کوئی روس کا حاشیہ بردار۔) پھر اسلامی فکر کہاں سے آئے گی بلکہ یکساں سوچ اور ہم آہنگی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک اپنے اپنے رخ پر چلا جا رہا ہے گویا اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ کی سی کیفیت ہے۔

یہ معاملہ بہت زیادہ غور و فکر کا محتاج ہے۔ مختلف ممالک کا موازنہ نہ بھی کیا جائے بلکہ کسی ایک ہی ملک کے کسی ادارے کو ٹیسٹ کیس بنا کر مطالعہ کیا جائے تو صورت حال یوں نظر آتی ہے کہ ہر نیا آنے والا سربراہ نئی فکر اور نیا لائحہ عمل لے کر آتا ہے۔ ماتحت عملہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ سابقہ روٹین کے مطابق چلے یا نئی ڈگر اپنائے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادارہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے۔ اسکی کارکردگی اور پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کا حل ہمیں کہیں سے ادھار لینے کی بجائے اپنی ہی زریں تاریخ سے ڈھونڈنا چاہئے۔ جس طریقہ کار سے کل امت کو کامیابی سے ہم کنار کیا تھا آج بھی وہی اسکے دکھوں کا دوا بن سکتا ہے۔

حق نصیحت

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن سے واپس مدینہ لوٹے تو ان کے پاس

اچھا خاصا مال تھا۔ انہوں نے بیت المال کی امانتوں سے تجارت کی اور نفع کمایا۔ امانتیں واپس کر دیں اور نفع اپنے پاس رکھا۔ حضرت عمرؓ نے خلیفہ رسول ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ وہ معاذ کو حکم دیں کہ نفع بیت المال میں جمع کرادیں۔ حضرت عمرؓ ایسے معاملات میں نہایت باریک بین اور دقیق نظر رکھتے تھے۔ اس معاملے میں بھی ان کا موقف جلال و جمال کا حسین امتزج نظر آتا ہے۔ اس معاشرے میں ہر شخص اپنی رائے کا بے لاگ اور پُر خلوص اظہار کیا کرتا تھا۔ اصول پیش نظر ہوتے تھے جن کے سامنے شخصیات کو چنداں اہمیت نہ دی جاتی تھی۔ معاشرہ پاکیزہ تھا اور معاملات کھرے۔

اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ فتح مکہ کے سال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے یمن بھیجا۔ یمن میں قیام کے دوران معاذ مختلف مشکلات و معائب کا شکار ہوئے مگر اپنے فرائض تن وہی سے سرانجام دیتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں راہ خدا میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تمہارا مالی نقصان بھی ہوا ہے اور اب تم مقروض ہو چکے ہو۔ اگر تمہیں کوئی ہدیہ ملے تو اسے قبول کر لینا۔“

معاذ یمن میں امارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور بیت المال کی امانتوں کو تجارت میں لگا دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یمن سے جاز واپس آئے۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے بیت المال کی رقوم سے تجارت کی۔ ان کی مدینہ آمد پر حضرت عمرؓ نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ معاذ کے پاس ان کی ضروریات کے لئے رقم چھوڑ کر باقی حق بیت المال ان سے وصول کر لی جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکماً یمن بھیجا تھا اور وہاں ان پر ابتلا بھی آیا۔ اب میں تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا (سوائے بیت المال کی اصل رقم کے) ہاں البتہ وہ خود بطیب خاطر دے دیں تو ٹھیک ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے کو قبول نہ کیا مگر موخر الذکر کو اپنی رائے کے حق ہونے کا یقین بھی تھا اور اس پر اصرار بھی۔ آپ بلا تکلف حضرت

معاذؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کی کہ ممکن ہے وہ اس رائے سے متفق ہو جائیں۔ حضرت معاذؓ نے کہا ”میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن گیا تھا حالانکہ میں جاننا چاہتا تھا۔ اب میں تمہاری رائے کو قبول نہیں کرتا۔“

حضرت عمرؓ کا امیر المومنین کے پاس جانا خدا نخواستہ معاذؓ سے کسی رنجش کی وجہ سے نہ تھا بلکہ وہ تو معاذؓ اور جملہ اہل اسلام کی خیر خواہی اور بھلائی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے معاذؓ کو بھی نصیحت کی مگر معاذؓ نے نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ بھی جانتے تھے کہ وہ معاذؓ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے محض نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نصیحت رد کئے جانے پر نہ تو معاذؓ کو سخت ست کہا اور نہ دل میں برا مانا۔ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔

حضرت معاذؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے قبول نہ کی مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے حالات کا رخ ہی بدل ڈالا۔ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہا ”میں تمہاری نصیحت قبول کرتا ہوں اور تمہارے حکم کی اطاعت کرتا ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی کے ایک تالاب میں ہوں جہاں میرا غرق ہو جانا یقینی نظر آرہا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ تم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ڈوبنے سے بچالیا۔“

اس واقعہ کے بعد حضرت معاذؓ جناب خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بھی اپنا خواب اور ارادہ بتادیا۔ پھر کہا کہ وہ اس مال میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں رکھنا چاہتے اور نہ اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ”میں اب اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے یہ بات سنی اور خوشی سے فرمایا ”ہاں اب یہ حلال و طیب ہے۔“

یوں آپؐ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت میں حاکم و رعایا اور خلیفہ اور اسکے ساتھیوں کے درمیان معاملات کیسی نرمی، محبت اور سکون سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ اس واقعہ میں عبرت کے پہلو اور تربیت کا

سامان موجود ہے۔

۱۔ معاشرے کا ایک فرد خیر خواہی کے جذبے سے نصیحت کرتا ہے اور یہ اس پر واجب ہے۔

۲۔ حاکم وقت اسکی رائے سے متفق نہیں ہوتا لہذا اسے مسترد کر دیتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ جس رائے سے وہ مطمئن نہ ہو اسے رد کر دے۔

۳۔ رائے دینے والا اپنی رائے کے مبنی بر صواب ہونے پر یقین رکھتا ہے مگر رائے کی عدم قبولیت سے نہ تو ناراض ہوتا ہے نہ اپنی رائے کے حق میں تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق و آداب کا نمونہ ہے۔

۴۔ رائے دینے والا فرد متعلقہ کے پاس جا کر حق نصیحت ادا کرتا ہے مگر وہ بھی اس رائے کو قبول نہیں کرتا۔ اس پر بھی ناصح نہ تو سخت رویہ اختیار کرتا ہے نہ فرد متعلقہ سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ یہ شرعی طریقہ کار ہے۔

۵۔ ناصح اپنی انفرادی حیثیت اور حکومت کی حدود سے باخبر ہے۔ جب اسکی بات نہیں مانی جاتی تو وہ شور ہنگامہ نہیں کرتا۔ یہ فہم دین کی زندہ مثال ہے۔

۶۔ جسے نصیحت کی جا رہی ہے اس نے آغاز کار میں نصیحت قبول نہیں کی مگر جوں ہی اس پر حقیقت کھلی ہے تو وہ بلا تردد ناصح کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور حاکم وقت کو بھی اپنی تبدیل شدہ رائے سے مطلع کر کے اپنی سابقہ رائے سے رجوع کر لیتا ہے۔ حق کی جانب رجوع کر لینا بڑی فضیلت ہے اور دین کی پیروی کرنے میں تو فضائل ہی فضائل ہیں۔

۷۔ فرد متعلقہ مال سے دست برداری کا اعلان کرتا ہے تو حاکم وقت اسے مال عطا کرنے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ یوں معاملے کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ قانونی مسئلہ ہے۔

۸۔ اب عمر نکال بھی مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ نوعیت معاملہ بدل جائے سے یہ مال فرد متعلقہ (معاذ اللہ) کے لئے جائز ہو گیا ہے۔ یہ فقہ اور ادب دونوں کا حسین امتزاج ہے۔

۹۔ سب افراد کے دل صاف ہیں۔ کسی کے دل میں کسی دوسرے کے

بارے میں کوئی رنجش اور ملال باقی نہیں۔ یہ سچی مومنانہ فطرت کا عملی مظاہرہ ہے۔

۱۰۔ یہ سارا معاملہ بظاہر پیچیدہ ہونے کے باوجود بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا کیونکہ ہر شخص کی رائے اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔

خواب اور اسکی حقیقت

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا واقعہ میں ان کے خواب کا ذکر آیا ہے۔ اس سے میرا ذہن خوابوں کی جانب منتقل ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہر موضوع بالکل مختلف ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ خوابوں اور ان کے اثرات و نتائج کے بارے میں مختصر گزارشات پیش کر دوں۔ بعض لوگ خوابوں کی بات سن کر مذاق اڑاتے اور خوابوں کو بالکل لالچینی امر تصور کرتے ہیں۔ خواب بیان کرنے اور ان کی تعبیر کرنے والوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور جو لوگ خوابوں کو کوئی وزن دیتے ہیں ان کا یہ تمسخر اڑاتے ہیں۔

خواب کیا ہے اور اسکی حقیقت کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خواب مطلقاً کوئی ایسا ذریعہ معلومات ہے جس سے زندگی کے مسائل و معاملات میں رہنمائی ملتی ہے یا حیات انسانی کے امور طے کرتے وقت خوابوں کو مستند ذریعہ مان لینا چاہئے تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواب ایک روحانی نظر ہوتا ہے اور اس کے نفسیاتی اثرات بھی مترتب ہوتے ہیں۔ لیکن اسکے لئے حدیں اور کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ حدود و قیود اور عقل و استدلال کو ملحوظ رکھ کر کسی معاملے کو زیر بحث لایا جائے۔ ہر معاملے کو بالکل نظر انداز کر دینا اور فضول قرار دیدنا ٹھیک نہیں ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ میں اس موضوع پر کافی تفصیلی معلومات ہیں کہ وحی ربانی کی آمد سے قبل آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے جو بالکل سچے ثابت ہوتے تھے۔ یہ سچی کہا گیا ہے کہ یہ روایئے صالحہ دراصل وحی و نبوت کے لئے اللہ کی جانب سے بنیاد کا کام کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں بہت سے خوابوں کا تذکرہ ہوا ہے

اور ان کی جو تعبیر کی گئی وہ درست ثابت ہوئی اور اس نے انسانی تاریخ پر اپنے دؤر کے اثرات چھوڑے۔ قرآن مجید کے ان خوابوں پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

حضرت ابراہیمؑ کا خواب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر سورہ صافات کی آیت نمبر ۱۰۲ میں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ اس خواب کی اتباع میں جد الانبیاء اپنے نخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو راہِ خدا میں قربان کرنے کے لئے نکلے اور بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ دونوں باپ بیٹوں نے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ پیش کیا جسے ذبح کیا گیا۔ اس دنبے کو قرآن حکیم نے ”ذبح عظیم“ کہا ہے۔

حضرت یوسفؑ کا خواب

حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کا پہلا خواب سورہ یوسف کی آیت نمبر ۴ میں بیان ہوا ہے جس میں وہ اپنے والد گرامی قدر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ ”اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں.....“ یہ خواب سچا ثابت ہوا اور حضرت یوسفؑ کے ابا بھائی، باپ اور سوئلی ماں مصر میں ان کو تخت شاهی پر متمکن دیکھ کر ادب و احترام سے آداب بجالائے۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ سجدہ سے مراد کیا ہے اور اسکی کیفیت کیا تھی لیکن اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کہ سورۃ یوسف ہی میں اس خواب کی تعبیر بھی مل جاتی ہے (یہ تعبیر مختلف تفسیروں میں پڑھنے کے قابل ہے۔)

رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا ذکر قرآن عظیم میں

موجود ہے۔ سورہ الفتح آیت ۲۷ میں ارشاد ہے ”فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاء اللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو گے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لئے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔“

عروہ بن زبیرؓ نے ام المومنین عائشہ صدیقہؓ سے روایت بیان کی کہ آپ نے (عائشہؓ نے) کہا ”وحی آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے روز روشن کی طرح سچ ثابت ہوتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی رسالت آخری رسالت ہے جس پر وہ سنہری سلسلہ مکمل ہو گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کے درمیان رسول بھیجا کرتا تھا۔ اب دنیا بھر کے انسانوں کے لئے قیامت تک ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور یہ محمد رسول اللہ کی رسالت ہے۔ اس عظیم اور آخری رسالت کے آغاز میں سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔

جنگِ احد سے قبل حضورؐ کا خواب

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصبِ نبوت پر مبعوث ہونے کے بعد بھی بہت سے خواب دیکھے۔ آپ نے ان خوابوں کو بیان کیا اور ان کی تعبیر بھی بتائی۔ پھر آپ کی تعبیر کے عین مطابق واقعات رونما ہوئے۔ جنگِ احد سے قبل آپ کو ایک خواب آیا جس میں آپ نے ایک شکستہ تلوار، ایک ذبح شدہ گائے اور ایک مضبوط زرہ دیکھی۔ اس زرہ کو آپ نے پہن لیا۔ چنانچہ اس جنگ میں سید الشہداء حمزہؓ اور بہت سے دیگر صحابہ شہید ہو گئے۔ اکثر زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں مدینہ پہنچے۔ (حضورؐ زخمی تو ہوئے مگر بحفاظت و سلامتی واپس مدینہ آئے۔) جنگ میں مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئیں جو شکستہ ہوا کی تعبیر تھی۔

زل الجمنی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو نمازیوں کی جانب منہ کر کے اسی طرح پاؤں دوہرا کر کے بیٹھے رہتے جس طرح تشمد میں بیٹھا جاتا ہے۔ پھر آپ ستر مرتبہ حمد و استغفار پڑھتے۔ اسکے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ آپ خواب شوق سے سنتے تھے اور تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام خوابوں کو شوق سے سنا کرتے تھے اور لوگوں سے فرمایا کرتے کہ وہ اپنے خواب سنائیں جیسا کہ اوپر کے پیرا گراف میں بیان ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ مزاح یہ کام کیا کرتے تھے یا صحابہ کو تسلی دینا مقصود ہوتا تھا؟ حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے اور نیک لوگوں کے خوابوں کی اہمیت تھی۔ آپ کا یہ قول بھی احادیث میں نقل کیا گیا ہے ”الروایا من اللہ“ یعنی خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو خوابوں کو پسند نہیں کرتے اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں ان کی بات کو وزنی سمجھا جائے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے؟ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے کہ ہمیں ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اسوۂ حسنہ سمجھنا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قرب قیامت میں مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے اور تم میں سے جو سب سے زیادہ سچا ہو گا اسی کے خواب زیادہ سچے ہوں گے۔“

جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی تصدیق کرنے والے اور آپ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی پروا نہیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں جو خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں موجود رہنی چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام نے سوتے اور جاگتے میں صدق و سچائی کی جو شرط لگائی ہے وہ بنیادی چیز ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا ہے ”جو شخص (مومن) خواب میں مجھے دیکھے وہ حقیقت میں مجھی کو دیکھتا ہے نہ کہ کسی اور شخص کو کیونکہ شیطان میرا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اکثر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے اور اسی طرح حضورؐ بھی اپنے خواب صحابہ کی مجلس میں بیان کرتے اور پھر خود ہی ان کی تعبیر بتاتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں جہاں ہمیں تازہ کھجوریں دی گئیں جو شیریں اور لذیذ تھیں۔ میں نے اسکی یہ تاویل کی ہے کہ ہماری عاقبت دنیا میں بخیر ہوگی اور ہمیں رفعت و بلندی ملے گی نیز یہ کہ ہمارا دین مستحکم ہو گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

لهم البشرى في الحياة الدنيا والاخرة

یعنی اہل ایمان کے لئے دنیا کی زندگی میں اور

آخرت میں بشارتیں ہیں (سورہ یونس آیت ۶۴)

آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بشارتیں وہ اچھے خواب ہیں جو اہل ایمان دیکھیں یا انہیں دکھائے جائیں۔

قرآن مجید کی سب سے سچی اور معتبر ترین تفسیر تو وہی ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کی جائے۔ ہم نے اپنی بات کا آغاز حضرت معاذؓ کے خواب سے کیا تھا۔ معاذؓ نے ایک بات ماننے سے انکار کیا پھر خواب دیکھ کر اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔

سیدنا ابو بکرؓ کا خواب

حضرت حسنؓ کی زبانی سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا ایک خواب نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”یا رسول اللہؐ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے منقش کپڑے پہن رکھے ہیں اور میں لوگوں کے گھروں میں (صحن میں) گھوم پھر رہا ہوں اور میرے سینے پر دو

نمبر لکھے ہوئے ہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کر ارشاد فرمایا ”دونہم تو دو سالوں کی نشان دہی کرتے ہیں (جو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے خلیفہ کے طور پر گزارے)۔ منقش کپڑے تمہاری اولاد کی علامت ہیں جو تمہاری جانشینی کریں گے اور صحن دراصل اس ایذا کی علامت ہے جو لوگوں کے ہاتھوں تمہیں اٹھانا پڑے گی۔“

ابو بکرؓ نے خواب سنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان کی۔ پھر مومنین کے نزدیک خوابوں کا اعتبار کیونکر ناقابل قبول ہو سکتا ہے؟

صہیب رومیؒ

ایک مرتبہ صہیب رومیؒ حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے اور ان سے اعراض برتا۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا ”تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کر گزر گئے ہو؟ کیا مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”نہیں خدا کی قسم مجھے آپ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ ہاں میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔“ پوچھا ”وہ کیا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”میں نے دیکھا کہ انصار کے ایک شخص ابو الحشر کے دروازے پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کا ہاتھ آپ کی گردن سے بندھا ہوا ہے۔“ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ”تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوم الحشر تک میرے دین اسلام کی شیرازہ بندی کر دی گئی ہے۔“

حضرت عثمانؓ بن عفان کا خواب

حضرت عثمانؓ بن عفان نے اپنی شہادت سے قبل خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان سے کہتے ہیں ”عثمان روز ہمارے ہاں افطار کرو“ حضرت عثمانؓ روزے سے تھے اور عصر کے وقت شہید کر دئے گئے۔ ان کا خواب سچا تھا۔ وہ عالم بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزے کی حالت میں پہنچے اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ افطار کیا۔

حضرت عمرؓ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ خوابوں کی روشنی میں اعمال کے تقرر اور تنزیل کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے مسعد بن حابس طائی کو بلا بھیجا اور پوچھا ”میں اگر تمہیں حمص کا قاضی بنا دوں تو کیا خیال ہے؟ کس طرح فیصلے کرو گے انہوں نے کہا ”اپنی رائے قائم کرنے کے لئے اجتہاد سے بھی کام لوں گا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا کروں گا۔“ آپ نے کہا ”اچھا جائیے۔“ وہ چلے گئے مگر زیادہ عرصہ نہ گزر ا تھا کہ واپس آئے اور کہا ”امیر المومنین میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔“

آپ نے کہا ”سناؤ“

مسعد نے بیان کیا ”میں نے دیکھا کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور اسکے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ عین اسی وقت مغرب سے چاند طلوع ہوتا ہے اور اسکے ساتھ ستاروں کا جھرمٹ ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”تم کس کے ساتھ تھے؟“ انہوں نے جواب دیا ”چاند کے ساتھ۔“ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا ”تم نو ہو جانے والی نشانی کے ساتھ تھے۔ تم ہماری کسی ذمہ داری اور منصب پر مت کام کرو۔“ پھر انہیں لوٹا دیا۔

اس بحث سے میرا مدعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر خواب کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے۔ ہر خواب نہ کوئی حجت ہوتا ہے اور نہ ہر شخص اس کی تاویل کرنے کا اہل سمجھا جاسکتا ہے۔ ہم تو خوابوں کو اسی معیار پر پرکھیں گے جو حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے۔ اسکے ساتھ ہی صلحائے امت اور فقہائے اسلام کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھیں گے کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے خوابوں کے باب میں حدود و قیود کا تعین کیا ہے۔ مثلاً

۱۔ خواب دیکھنے والا سونے سے قبل با وضو اور پاک صاف ہو۔

۲۔ خواب دیکھنے والا خود متقی اور صالح ہو۔

۳۔ خواب بھی صالح ہو۔

۴۔ وہ خواب زیادہ سچا ہوتا ہے جو رات کے آخری حصے میں نماز فجر سے قبل

دیکھا جائے۔

۵۔ خواب دیکھنے والا سونے سے قبل پر سکون اور مطمئن ہو اور کسی

حادثے سے متاثر نہ ہوا ہو۔

۶۔ خواب ان امور سے متعلق نہ ہو جو دن بھر شخص متعلقہ کے سر پر سوار رہتے ہوں اور جن کی بازگشت وہ نفسیاتی طور پر سنتا رہتا ہو۔

۷۔ خواب دیکھنے والا جسمانی اور روحانی غلاظتوں سے پاک صاف ہو۔
اگر مندرجہ بالا شرائط موجود ہوں تو کسی خواب کے بارے میں غور و فکر جائز ہو سکتا ہے اور اسکی تاویل کسی صاحب خیر و علم سے کروائی جاسکتی ہے۔
ایسے خوابوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جزو قرار دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس جزو کے تعین میں اختلاف رائے ہے مگر اسکے نفس وجود میں اختلاف نہیں ہے۔

حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول۔ یہ خبر سن کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ سلسلہ وحی منقطع ہو جائے گا۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مبشرات کا سلسلہ موجود رہے گا۔“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہوتی ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”صالح مسلمانوں کے خواب اور یہ نبوت کے اجزائیں ہیں۔“

عثمان بن جبیر راسبی نے ابو الطفیلؓ کے حوالے سے اسی مضمون کی ایک حدیث بیان کی ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں فضائل صحابہ کے باب میں اور ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔

امام مالکؒ کا قول ہے ”سچے خواب نبوت کے اجزائیں سے ہیں اور نبوت کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہئے۔“ حضرت امام شافعیؒ مصر میں تھے جب آپ نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے متعلق خواب دیکھا جس سے ان کے ابتلا کا پہلو نکلتا تھا۔ چنانچہ امام شافعیؒ نے مصر سے انہیں خط لکھا کہ آزمائش کے لئے تیار ہو جائیں اور ثابت قدم رہیں۔

فقہ کے دو عظیم ائمہ مالک اور شافعیؒ کی خوابوں کے بارے میں رائے آپ کے سامنے آگئی ہے۔ کیا ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اس موضوع کو اپنی زندگی میں سنجیدگی سے دیکھیں اور پرکھیں؟ خوابوں کا مذاق

اڑانے والے اپنے خیال میں مگن رہیں۔
وہ خوابوں کا مذاق اڑانے کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خواب عالمِ ارواح سے تعلق رکھتے ہیں اور عالمِ ارواح کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ علمِ الروح امرِ ربی ہے مگر خوابوں کے متعلق جو تفصیلات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادی ہیں اس کے بعد یہ کہنا کہ خوابوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے درست معلوم نہیں ہوتا۔ ہم تو کسی بھی شخص کی خاطر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مطہرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے خواہ وہ شخص اپنے تئیں اور خلق کے نزدیک بھی کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو۔

حضرت عمرؓ عوام کی نظروں میں۔

سیدنا عمرؓ بن خطاب کے متعلق خواص کی آرا کا مختصر خلاصہ اوپر آچکا ہے مگر عامۃ الناس بھی اس عظیم شخصیت کی قدر و قیمت سے بے خبر نہ تھے۔ ایک عام آدمی نے حضرت عمرؓ کے بارے میں کہا ”میں عمر کے پاس گیا۔ وہاں فقہاء و خبراموجود تھے مگر وہ عمرؓ کے سامنے طفلِ مکتب معلوم ہوتے تھے۔ وہ ان کے درمیان فقہ اور علم میں سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آرہے تھے۔“
جس طرح عظیم لوگوں کی صحیح قدر و قیمت وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو انہیں کے معیارِ عظمت پر پورے اترتے ہوں اور ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی پا چکے ہوں اسی طرح کسی کی عظمت کی گواہی عوام الناس کی زبانی بھی بڑا وزن رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام جب کسی حاکم کے دور میں ضروریات زندگی وافر پائیں اور امن و امان کا دور دورہ ہو تو وہ حاکم وقت سے محبت کرتے اور اسکی عزت و قدر کرتے ہیں۔ ان کی محبت خالصتہً نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک عامی آدمی اسی حاکم کی عزت کرتا ہے جس نے اسکی زندگی کو راحت و سکون پہنچایا ہو۔

کسی حاکم کی وفات پر اسکی رعایا اور عوام اسکی نیکیوں اور عوام کے ساتھ حسن سلوک ہی کے تناسب سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کی وفات پر یہ بات زبانِ زدِ عام تھی کہ انسانوں پر اس سے قبل اتنی بڑی مصیبت کبھی نہ آئی تھی۔

حضرت عمرؓ کے فیصلے بطور دلیل پیش ہوتے تھے

حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر کے فیصلوں اور آرا کو بطور دلیل اور نظیر پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی شخص کسی پر اعتراض کرتا تو وہ معترض کو مطمئن کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کی مثال کا سہارا لیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ان امور سے متعلق ہے جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہوتا تھا ورنہ قرآن و سنت کے سامنے کسی کو بطور دلیل پیش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

الحکم بن عاص حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں فوت ہوا۔ اس کی وفات شدید گرمیوں میں ہوئی۔ حضرت عثمانؓ نے اس کی قبر پر ایک خیمہ لگا دیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت عثمانؓ نے جواب دیا ”زینب بنت جحش“ حضرت عمرؓ کے دور میں فوت ہوئیں تو آپ نے ان کی قبر پر خیمہ لگوا دیا تھا۔ کیا اس دور میں کسی نے ان پر اعتراض کیا تھا؟“

حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کا حوالہ دیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ جانتے تھے کہ لوگ حضرت عمرؓ کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے پوتے اور مشہور تابعی حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمانؓ کو بعض لوگوں نے ایسی باتوں پر ہدفِ تنقید بنایا ہے کہ اگر وہی ہی باتیں حضرت عمرؓ کرتے تو کوئی ان پر انگلی نہ اٹھاتا۔

حضرت ام ایمنؓ

حضرت عمرؓ ساری اُمتِ مسلمہ کے لئے قابلِ تکریم و احترام تھے۔ بڑے چھوٹے، مرد و عورت ہر ایک کو آپ کا مرتبہ معلوم تھا۔ جہاں صحابہ کرام نے آپ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے وہاں صحابیات نے بھی آپ کی شان میں اظہارِ خیال کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ام ایمن صحابیہ زار و قطار رونے لگیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم صبر کیوں نہیں کرتیں۔ حضورؐ کو تو بالآخر رفیقِ اعلیٰ کے ہاں جانا ہی تھا۔ انہوں نے کہا ”میں حضورؐ کی وفات پر تو نہیں رورہی۔ میں تو اس غم سے رورہی ہوں کہ اب آسمان سے پیغام

رسانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا پوری امت کے لئے از حد دل فگار و جگر خراش واقعہ تھا۔ اس حزن و غم کی کوئی حد و انتہا نہ تھی مگر مسلمان اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ موت ہر زندہ کے لئے مقدر ہے اور موت پرانا لہذا پڑھ کر مسلمان صبر کرتے ہیں۔

حضرت اُمّ ایمنؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر اس لئے پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ آسمان سے پیغام لانیوالے (جبریل) کا دنیا میں پیغمبر ربانیؐ سے سلسلہ مواصلت منقطع ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت عمرؓ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی یہ عظیم المرتبت صحابیہ بہت روئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں چپ نہیں کرتیں تو جواب دیا ”آج اسلام کی مضبوط عمارت میں دراڑ پڑ گئی ہے۔“

اُمّ ایمنؓ کا روٹا ایک شخص عمرؓ بن خطاب کی وفات کی وجہ سے نہ تھا بلکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اسلام پر عظیم ترین مصیبت نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اسلام کوئی بے جان آلہ نہیں ہے جو کبھی مشرق کی جانب چل پڑے اور کبھی مغرب کا رخ کر لے۔ نہ یہ مشین ہے جس کی سوئیاں کبھی بلندی کو چھوتی ہیں اور کبھی پستی کی جانب مائل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اسلام اس عقیدہ حق اور نظریہ تسلیم کا نام ہے جو مردانِ کار کے کندھوں پر اٹھتا ہے اور دنیا میں حقیقی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ جس قدر مخلص، جری اور قابلِ اعتماد کارکنان اس نظریے کو مل جائیں اسی قدر شان و شوکت کے ساتھ یہ دنیا میں برگ و بار لاتا ہے اور اپنی بہارِ جان فزا سے انسانیت کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اُمّ ایمنؓ صحابیہ تھیں اور ان کے ہم عصر لوگ بھی حضورؐ کی محبت سے فیض یاب تھے۔ اُمّ ایمنؓ کی زندگی میں بے شمار صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان میں سے ہر شخص قیمتی تھا اور ہر ایک کی جدائی کا صدمہ بہت بڑا تھا مگر اُمّ ایمنؓ کا حضرت عمرؓ کی وفات پر رونا اس بات کی علامت ہے کہ فراستِ مومنانہ سے مالا مال یہ صحابیہ حضرت عمرؓ کی خدماتِ اسلامیہ سے بخوبی واقف تھیں۔

ہم نہایت متنبہ ہم میں سے ہر شخص اس خاتون کو جانتا ہے جو تاریخ میں جگر خوار کے نام

سے معروف ہے۔ یہ ابو سفیانؓ کی بیوی اور امیر معاویہؓ کی والدہ ہند تھیں۔ ان کا والد عتبہ بن ربیع قریش کا مانا ہوا سردار اور مدبر تھا جو جنگِ بدر میں حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں مارا گیا۔ احد کے میدان میں اسی کے حکم سے حضرت حمزہؓ کا مشلہ کیا گیا اور اس نے ان کا کلیجہ نکال کر اس کا ہار پرویا۔ ان کا جگر نکال کر اسے دانتوں سے چبایا مگر نگل نہ سکی۔ اپنی قوم کے درمیان اس کا بڑا بلند مرتبہ تھا۔ اس کی ذہانت، اصابتِ رائے، غیرت و جرات اور خاندانی وجاہت کا پوری قوم میں شہرہ تھا۔

فتح مکہ کے موقع پر اس نے باقی اہل مکہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد رات کو جب مسلمانوں نے حرمِ مکی میں اللہ کے حضور رکوع و سجود اور قیام و قعود کے ایمان پر درنمونے پیش کئے تو اس خاتون کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ وہ انہیں بلندی سے رات بھر دیکھتی رہی کہ مصروفِ عبادت تھے۔ ایسا منظر بھلا اس سے قبل اس کی آنکھوں نے کب دیکھا تھا؟ وہ بے ساختہ پکار اٹھی ”خدا کی قسم اس خانہِ خدا میں کبھی آج کی رات سے قبل میں نے کسی کو عبادتِ رب کا حق ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخدا ان لوگوں نے پوری رات قیام اور رکوع و سجود میں گزاری ہے۔“

ہند نے میدانِ احد میں حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچا اور ہند کو اس کا بخوبی احساس تھا۔ اسلام پر ایمان لانے کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعتِ اطاعت کے لئے حاضری کا مرحلہ آیا تو ہند پریشان ہو گئیں۔ تنہا حضورؐ کے سامنے کیسے حاضر ہوں؟ بالآخر ہند نے سوچا کہ عمر بن خطابؓ کو واسطہ بنایا جائے چنانچہ ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ عمر بن خطابؓ ان کے ساتھ حضورِ اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں ہند نے بیعت بھی کی اور اسلام کے بارے میں بعض اہم سوالات بھی پوچھے۔

اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں مردوں اور عورتوں سب کے نزدیک حضرت عمرؓ کا مقام و مرتبہ یکساں قابلِ احترام و تکریم تھا۔

”اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سے کہا ”اے عمر مجھے تمہارے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ تم نے ہر کام میں دخل اندازی شروع کر دی ہے حتیٰ کہ اب تم نے نبی پاک اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا ہے۔!“

بظاہر تو یہ الفاظ ملامت و نکیر کا رنگ لئے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ دینی معاملات میں بڑے باریک ہیں، دور رس اور محقق تھے۔ وہ عقیدہ اسلام کے سچے وفادار اور مخلص سپاہی تھے۔ دور و نزدیک ہر جگہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی خیر اور بھلائی کے لئے کوشاں رہتے تھے۔

الحب لله

عمرؓ اپنے ہم عصروں اور اپنے بعد آنیوالی نسلوں کے نزدیک عظمت و بزرگی کے مستحق قرار پائے۔ یہ عظمت و بزرگی اس تکریم سے بالکل مختلف ہے جو روایتی قسم کے ”عظیم رہنماؤں“ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نہ کوئی تصنع ہے اور نہ جبر۔ یہ تو ایک ایسی محبت کی وجہ سے ہے جس میں کوئی لالچ ہے نہ ڈر۔ یہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ اس محبت کو دینیوی پیمانوں سے نہیں ناپا جاسکتا۔ خون و نسل کے تعلقات دوستی اور رفاقت کا رشتہ، باہمی دلچسپی اور مفاد کا بندھن غرض کوئی چیز اس محبت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت ہی تو فی الحقیقت سچے اہل ایمان کی تمنا ہوتی ہے اور یہی ان کا سرمایہ حیات قرار پائی ہے۔ اللہ کی خاطر تعلق قائم کرنا اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا۔ مومن اپنے مومن بھائی کا دوست اور غم گسار ہوتا ہے۔ وہ ایسے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں جس کے سامنے باپ بیٹے، چچا بھتیجے، اموں بھانجے اور بھائی بھائی کا تعلق ہچ ہو جاتا ہے۔ نسب اور خاندان، عصبیت اور قبیلہ پرستی، قومیت اور وطنیت کے بت سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ مومن آپس میں ایسی محبت کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی گویا۔

کوئی بھی عمل کسی مادی قوت کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی نظریے اور عقیدے پر قائم نہ ہو۔ پھر یہ نظریہ اور عقیدہ بھی واضح اور فطری اور مبنی برحق ہونا چاہئے۔ اگر اس میں نفاق اور بے راہ روی ہوگی تو کامیابی ناممکن ہے۔

مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ بڑی پختہ بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ عقیدے کی بنیاد پر بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں اور کوئی پروا نہیں کرتے۔ اپنے بھائیوں کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ان کے نزدیک کوئی اچھے کی بات نہیں ہے۔ وہ تو اس مشکل گھاٹی سے خوشی خوشی گزر جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف اپنی سختی اور ستم کے لئے بہت بدنام تھا۔ اس نے ابراہیم نخعیؒ کو پکڑنے کے لئے اپنے کارندے بھیجے۔ وہ غلطی سے ابراہیم التیمیؒ کے پاس آگئے اور پوچھا کہ ابراہیم ابراہیم تمہیں کہا ہے؟ انہوں نے کہا۔ ابراہیم میں ہی ہوں۔ ”چنانچہ ابراہیم نخعیؒ کی بجائے ابراہیم تیمیؒ پکڑے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ گرفتاری کا حکم ابراہیم نخعیؒ کے لئے ہے مگر کارندے غلطی سے ان کے پاس آگئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے وضاحت کرنا مناسب نہ سمجھا تا کہ ابراہیم نخعیؒ اس ظالم کے جور و ستم سے بچ جائیں۔

حجاج نے حکم دیا کہ دیر اس کے جیل خانے میں انہیں بند کر دیا جائے۔ یہ جیل خانہ اتنا سخت تھا کہ نہ وہاں کبھی گرمیوں میں دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی سایہ مہیا کیا جاتا تھا اور نہ سردیوں میں اوڑھنے کے لئے کوئی کپڑا فراہم کیا جاتا۔ گرمیاں سردیاں اسی حال میں گزر جاتیں اور بے چارہ بے گناہ قیدی زنجیروں میں جکڑا رہتا۔ ابراہیمؒ کی والدہ انہیں جیل میں ملنے کے لئے آئیں تو پہچان ہی نہ سکیں۔ وہ بولے تو آواز سے پہچانا۔ اسی جیل میں وہ فوت ہو گئے۔ رحمہ اللہ۔

ہمارے اسلافِ صالحین کے پاکیزہ اعمال میں سے یہ ایک مثال ہے وگرنہ ہماری ہی تاریخ اس معاملے میں ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان اسلامی عقیدے کی بنیاد پر کتنا پختہ تعلق خاطر ہوتا تھا۔ وہ اسلامی اخوت کے تقدس اور اس کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف تھے۔

اپنے بھائیوں کے متعلق برائی کا ارادہ یا ان کی جاسوسی تو دور کی بات ہے وہ تو الٹا اپنے بھائیوں کی خاطر جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ کبھی گوارا نہ ہوتا تھا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر کسی بھائی کو جتلائے عذاب کر دیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے باہمی تعلق کی کافی و شافی وضاحت فرمادی ہے۔ ایک سچا مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے حضورؐ نے اسے کیا تعلیم دی ہے۔ اسے علم ہے کہ مومنین کے درمیان محبت و اخلاص پر مبنی اخوت از حد اہم اور گہرا اثر چھوڑنے والی صفت ہے جبکہ اس محبت و تعلق کی کمزوری اور تعطل از حد نقصان دہ اور باعث شر ہے۔ ہم ایسی صورت حال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”امت مسلمہ کے ساتھ ہر فرو مومن کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسا سر کا باقی جسم کے ساتھ۔ امت پر کوئی مصیبت دنیا کے کسی حصے میں بھی نازل ہوتی ہے تو سچا مومن اس کا درد محسوس کرتا ہے جس طرح جسم کے کسی بھی عضو کی تکلیف کا دکھ انسانی سر محسوس کرتا ہے۔“

اہل ایمان کے نزدیک عقیدے کا تعلق اور اس کا تقدس خونی رشتہ و پیوند سے زیادہ ارفع و اعلیٰ اور قوی تھا۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی صادق الایمان مسلمان تھے۔ وہ آنحضورؐ کے جان نثار صحابی تھے مگر ان کا باپ عبد اللہ بن ابی منافق تھا۔ اس نے آنحضرتؐ اور اہل ایمان کی شان میں ہرزہ سرائی کی تو اس کا اپنا بیٹا عبد اللہؒ مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہا ”خدا کی قسم میں تمہیں مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا جب تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کی معافی نہ مانگ لو اور یہ اقرار نہ کر لو کہ اللہ کے رسول معزز ہیں اور تم ذلیل ہو.....“ عبد اللہ بن ابی بہت سسپٹایا مگر اسے سفیدت کرتے ہی بنی اور بالآخر آنحضورؐ نے خود مداخلت کر کے اسے مدینہ میں داخلے کی اجازت دلوائی۔

اس عقیدے کے ماننے والے اس کے تقاضوں کا ادراک رکھتے ہیں اور ان کے ایفا کا پورا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ایثار و قربانی ان کی شان امتیازی ہوتی

ہے۔ ابو الحسن الانطاکیؒ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس تیس پینتیس احباب رہے کے دیہات میں سے کسی گاؤں سے آئے۔ ابو الحسن خود مرد درویش تھے اور مہمان بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ روٹیاں تھوڑی تھیں اور افراد زیادہ چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھ دیئے گئے اور چراغ بجھا دیا گیا۔ حاضرین میں سے ہر ایک بھوکا تھا مگر ہر ایک نے ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی سوچا کہ باقی احباب کھالیں۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو ایک بھی ٹکڑا کم نہ ہوا کیونکہ کسی نے بھی منہ میں لقمہ نہ ڈالا تھا۔

غصے کی حالت میں بعض اوقات ایک بھائی دوسرے بھائی کو سخت سست بھی کہہ لیتا ہے اور کبھی کبھار زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے مگر اس کا مطلب نہ تو دشمنی اور عداوت ہوتا ہے اور نہ یہ بات قطع تعلقی و درشتی پر منتج ہوتی ہے۔ ایک زیادتی کر بیٹھے تو دوسرا صبر و حلم کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے اور زیادتی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے تو وہ بلا ادنیٰ تا مل معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور ان سے کہا ”فلاں آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے۔“ آپ نے سن کر فرمایا ”جس (شیطان) نے اسے گالیاں دینے پر ابھارا ہے۔ میں اسے کبھی خوش نہیں کروں گا بلکہ اسے جلاؤں گا۔“ پھر یہ دعا مانگی ”اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے اس بھائی کو بھی بخش دے۔“

اگر تم اپنے محبوب دوستوں کو اس نظریے کا قائل اور پیرو کار بنانا چاہتے ہو جس نظریے سے تمہیں محبت ہے تو اس کے لئے سختی کی بجائے نرمی اور سرنش کی بجائے اپنایت کا مظاہرہ کیجئے۔ اگر ان کی کچھ ادائیں تمہیں ناپسند ہیں تو درگزر اور محبت کے شیریں الفاظ سے ان کو اصلاح کی طرف مائل کیجئے۔ بوقتِ ضرورت سختی بھی کی جاسکتی ہے اور محبت و خلوص کے بعد اس سختی کا بھی اپنے موقع پر فائدہ ہوتا ہے مگر ہر وقت لٹھ اٹھائے رکھنا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری سب کی حالت درست کر دے۔ ہم اگر اچھے انداز سے حق نصیحت ادا کر دیں اور صراطِ مستقیم پر استقامت کے ساتھ گامزن رہیں تو دوسروں کا ٹیڑھ پن ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا طرزِ عمل اختیار

کر لینے سے انسان حقیقی اطمینان اور سکون سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

”اگر تو اپنے آپ کو گدلا پانی پینے کا عادی نہ بنالے تو پھر پیاس سے مر جائے گا۔ آخر کون ہے جسے ہمیشہ صاف و شفاف پانی ہی پینے کو ملتا رہے۔ اگر تو ہر معاملے میں اپنے دوست کو لعن طعن ہی کرتا رہیگا تو پھر جان بے کہ ایسا کامل انسان دنیا میں تجھے نہ ملے گا جو خطا و نسیان سے بالکل پاک ہو۔“

حق نصیحت اور اس کے آداب کی بات ہو گئی ہے۔ اب ذرا دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کرنا چاہئے۔ جو شخص اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دین پر اور اس کے شعائر پر نکتہ چینی بھی کرتا ہے۔ احکام دین پر عمل پیرا ہونے کی بجائے تارکِ فرائض ہے، حدودِ اللہ کو توڑتا ہے۔ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے دین، امت اور وطن کے لئے مخلص ہے تو فی الحقیقت وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے اور اللہ کے مقابلے پر ناپاک جسارت کا مرتکب ہے۔ یہ بات تو ایک عامی سے تمامی آدمی کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو اپنے رب سے مخلص نہیں، اس کے اوامر و نواہی کی پروا نہیں کرتا وہ کسی اور سے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ حب الوطنی پسندیدہ صفت اور محمود جذبہ ہے مگر اہل ایمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت و تقدس ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جو مسلمانوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے وہ وطن کی حرمت اور وفاداری کا کیا خیال رکھے گا؟

وطن کیا ہے؟ کیا محض زمین کے کسی خطے کو وطن کہا جاتا ہے؟ نہیں وطن سے خطہٴارضی اور اس میں رہنے والے اہل وطن مراد ہیں۔ سچے محبت وطن کے نزدیک زمین کے ذروں کی حرمت موطنین کی حرمت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جو عقیدے اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتا اس سے کسی خیر و بھلائی کی توقع عبث ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کے گنبد میں مقید اور اپنی خواہشاتِ نفس کا غلام ہوتا ہے۔ جس کی ساری پروازِ فکر اپنی ذات اور ذاتی مفادات تک محدود ہو اسے کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کب ملتی ہے؟“

بات عام فہم اور سادہ ہے کاش کہ لوگ سمجھ لیں۔ جو اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے اس سے کبھی خیر ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ایسا شخص بے ضمیر اور بے حس ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت کو پہنچ جانے والے بد بختوں سے بھلائی اور خدمت اسلام کی توقع فضول ہے۔ انہیں گناہ کا احساس ہی نہیں تو گناہ سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ”مومن مخلص اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے جو اس کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے جبکہ فاجر و نافرمان اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے اسے اڑا دیا۔“

صحابہ کرامؓ ہمارے لئے نمونہ ہیں کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آپؐ کی سیرت پاک کا عکس اور نور ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ وہ آپس میں عقیدے کی بنیاد پر محبت کرتے تھے۔ دنیا خود بخود ان کے تابع ہو گئی اور آخرت کی کامیابیاں بھی ان کا مقدر بن گئیں۔

حضرت عمران بن حصینؓ اور ان کے والد

حضرت عمران بن حصینؓ نے اسلام قبول کر لیا مگر آپ کے والد حصین اور قوم کے دیگر افراد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور اکرمؐ نے حصین کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے۔ انہوں نے کہا ”میری قوم اور قبیلہ بھی ہے۔ ان کا معاملہ بھی قابل غور ہے۔ پھر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟“ آپ نے فرمایا ”تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے اور مجھے ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق بخش اور مجھے نفع بخش علم کثرت سے عطا فرما۔“

حصینؓ نے یہ دعا مانگی اور خدا تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کے لئے کھول دیا۔ مجلس سے اٹھنے سے قبل وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمرانؓ نے جب اپنے باپ کو کلمہ شہادت پڑھتے سنا تو بے ساختہ اٹھے اور ان کے سر ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوئے حتیٰ کہ آپؐ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ”میں عمران کے طرز عمل سے

از حد خوش ہوا ہوں۔ اسکے باپ حصین مجلس میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ کافر تھے چنانچہ عمرانؓ اپنی جگہ سے نہ اٹھے نہ ہی ان کی جانب توجہ دی مگر جوں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے عمرانؓ نے ان کی تکریم و تعظیم کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی ہے۔ یہ حصینؓ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔

جنگِ یرموک میں ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثال

مسلمانوں کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی محبت اور عقیدہ اسلامی کے تعلق کے پاس اتنا بلند تھا کہ وہ اپنی جانیں نبھاور کر دیا کرتے تھے مگر اس تعلق پر حرف نہ آنے دیتے تھے۔ جنگِ یرموک میں گھمسان کارن پڑا اور بہت سے لوگ دونوں جانب سے قتل ہوئے۔ صحابہ کرام نے اس جنگ میں ایسی مثال تاریخ کے صفحات میں رقم کی کہ جو تا قیام قیامت جگمگاتی رہی گی۔ زخمی زخم کھا کر گر رہے تھے اور پانی کی شدید پیاس محسوس کر رہے تھے۔ ایک زخمی نے پانی مانگا اور پانی پلانے والا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ پانی کا پیالہ زخمی کے ہاتھ میں دیا۔ جاں بلب صحابی نے ابھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی ”پانی“ پہلے نے پانی پئے بغیر ساقی کو پیالہ دیدیا کہ جا کر اس بھائی کو پہلے پانی پلا دے۔ یوں چھ صحابہ کرام نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی مثال قائم کی اور بغیر پانی پئے ساقی کو ٹرے کے ہاتھوں جام کو تر پینے کے لئے عالم جاودانی کو سدھار گئے۔ ان صحابہ میں حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابی جہل اور سمیل بن عمرو کے نام ملتے ہیں۔

اسد الغابہ کی ایک روایت میں حضرت خازمہ بن زید کی وفات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نعمان بن بشیرؓ صحابی راوی ہیں کہ حضرت خازمہؓ کی نماز جنازہ کے وقت ان کی چار پائی سے ایک آواز سنائی دی۔ سننے پر معلوم ہوا کہ کہنے والا حضرت عمرؓ کی تعریف میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ساری امت میں سب سے زیادہ قوی

اور درمیانی راہ پر چلنے والے جسم میں طاقتور اور احکامِ الہی کی اتباع و تنفیذ میں بھرپور قوت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔

حبِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عمرؓ آنحضورؐ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضورؐ کی پُر صعوبت زندگی اور فقر و فاقہ، گھر کی سختیوں اور معاشی مشکلات کو دیکھ کر حضرت عمرؓ رونے لگے۔ حضورؐ نے جب حضرت عمرؓ کو روتے دیکھا تو آپؐ نے انہیں تسلی دی اور کہا ”اے عمرؓ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ اس دنیا کی عارضی زندگی میں مزے لوٹ لیں اور آخرت کی دائمی نعمتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔“

حضرت عمرؓ کے دل میں حضورِ اکرمؐ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپؐ کا مزاج محبت اور جذبات کا مرقع تھا۔ باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کون ناواقف ہے۔ باپ اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں روتے دیکھا۔ آپؐ نے پوچھا ”تم کیوں رو رہی ہو؟ شاید آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دیدی ہے۔ اگر ایسا ہے تو حضورؐ رجوع کر لیں گے لیکن اگر پھر تمہاری کسی بات سے حضورؐ کو دکھ پہنچا اور انہوں نے تم سے عیب و گئی اختیار کر لی تو جان لو کہ میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔“

حضرت عمرؓ کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اسکی مثال ملنا مشکل ہے۔ رسولِ پاکؐ کے رشتہ داروں کو آپؐ اپنے رشتہ داروں پر ترجیح اور فضیلت دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباسؓ ابو سفیان بن حرب کو لیکر آنحضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا ”اس دشمنِ خدا کو ہماری تلواروں سے کیسے پناہ ملی؟“ یہ سن کر حضرت عباسؓ نے

غصے میں آکر کہا ”اگر یہ بنو عدی (حضرت عمرؓ کا خاندان) میں سے ہوتا تو تم اسکے قتل کے یوں درپے نہ ہوتے“ حضرت عمرؓ نے کہا ”خدا کی قسم اے عباسؓ“ آپ کے قبول اسلام سے مجھے اسقدر خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ خطاب زندہ ہوتا اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔“

حضرت عمرؓ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاں نثاری و فداکاری اس حد تک تھی کہ آپ کے نام مبارک سے بھی وہ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ایسا اسم تھا کہ اس کا احترام و اکرام وہ ضروری سمجھتے تھے۔ محمد نامی کسی شخص سے سختی اور درشتی ان کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ اسی طرح محمد نامی کسی شخص کے معمولی تسامح اور لغزش پر بھی وہ تڑپ جاتے تھے کہ آنحضورؐ کے اسم مبارک سے نسبت کے بعد کوئی شخص تقویٰ و شہادت سے گری ہوئی بات کیونکر کر سکتا ہے۔ آپ کے ایک بھتیجے اور زید بن خطاب کے بیٹے کا نام ”محمد“ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ محمد بن زید بن خطاب کو مخاطب کر کے ان کے کسی کام پر سرزنش کر رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا ”میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہاری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نشانہ تنقید بنے۔ اب میری زندگی میں تمہیں محمد کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔“ پھر آپ نے اس کا نام عبدالرحمن یا عبدالحمید رکھ دیا۔

بنو طلحہ میں اکثر لوگوں کے نام ”محمد“ تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کے سردار کو بلا بھیجا۔ اس کا نام بھی محمد تھا۔ آپ نے فرمایا ”تم لوگ اپنے نام تبدیل کر لو۔“ اس نے جواب دیا ”اے امیر المومنین اللہ کو یاد کرو اور اس سے ڈرو۔ خدا کی قسم میرا نام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ یہ سن کر فرمایا ”اچھا تو پھر جاؤ۔ جو فیصلہ حضورؐ نے فرما دیا تھا اسے تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے بہت بلند

تھی۔ آپ ان کی حد درجہ عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت اور بیعت میں بھی حضرت عمرؓ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ از حد پریشان اور پرہزورہ تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ حضورؐ وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا کہ کیا آنحضورؐ کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ ”ہاں“۔ تب صحابہ کو یقین آیا۔ اس وقت مہاجرین نے حضرت ابو بکرؓ کو نبی پاک کا جانشین بنانے کا اجتماعی فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ”اس اہم معاملے کا فیصلہ ہمارے انصار بھائیوں کے مشورے ہی سے ہو سکتا ہے۔ چلو ان کے پاس چلیں۔“ وہاں پہنچے تو انصار آپس میں امارت کے موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ ایک انصاری نے کہا ”ایک امیر ہم میں سے چن لیا جائے اور ایک امیر تم (مہاجرین) میں سے بنایا جائے۔“

اس پر حضرت عمرؓ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا ”اس طرح امارت نہیں چل سکتی۔ ایک میان میں دو تلواریں کیسے سما سکتی ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ ہمارے امیر ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو ان کے درجے کو پہنچ سکے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے۔

”مَنْ أَمِنَ أَذْهَانِي الْغَارِ أَذِيقُولُ لَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.....“

اسکے بعد آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں سے بھی کہا کہ بیعت کریں۔ چنانچہ سب نے بیعت کر لی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمرؓ تھے۔ یہ یوم سقیفہ بنو ساعدہ کی بات ہے۔ اگلے روز عامۃ المسلمین نے خلیفہ اول کی بیعت کی البتہ حضرت علیؓ اور بنو ہاشم کے دیگر افراد اور زبیرؓ بن عوام، خالدؓ بن سعید بن عاص اور سعدؓ بن عبادہ نے اس روز بیعت نہ کی۔ ان میں سے سعدؓ بن عبادہ نے تو عمرؓ بھر بیعت نہ کی مگر باقی جملہ افراد مذکورہ نے جلد ہی اور بعض اقوال کے مطابق چھ ماہ بعد بیعت کر لی۔

حضرت عمرؓ کی ذہانت

اچھا اب ذرا ذہانت و فراست ملاحظہ فرمائیے۔ ”ایک پیام میں دو

تہذاریں نہیں ساسکتیں اور منصب خلافت پر ایک وقت دو شخصیتیں برا جہان نہیں ہو سکتیں۔ ”کتنا جامع کلام اور قائل کر لینے والا انداز ہے۔ لمبے لمبے خطابات اور طویل طویل دلائل سے وہ بات نہیں بن سکتی تھی جو حضرت عمرؓ نے مختصر سے الفاظ میں نہایت موثر انداز میں لوگوں کے ذہن نشین کرادی۔ حضرت عمرؓ نے ہیدنا ابو بکر صدیقؓ کے حق خلافت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ”اے انصارِ مدینہ تم بخوبی جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی حیاتِ طیبہ میں حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر تم میں سے کون ہے جو حضورؐ کے اس حکم کے مقابلے پر ابو بکرؓ کے بجائے اپنے آپ کو امامت کے لئے پیش کرے۔“ سب نے کہا ”ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ابو بکر کے مقابلے پر پیش قدمی کریں۔“

حضرت عمرؓ نے اپنی صائب رائے اور صحیح موقف سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر لوگوں کو مطمئن اور متفق کر دیا۔ اس طرح امتِ مسلمہ ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ خدا نخواستہ اگر انصار اور مہاجرین کے درمیان خلافت کے موضوع پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو نہ معلوم اسکے نتائج کتنے خطرناک ہوتے۔

خوش مزاجی

حضرت عمرؓ سے ایک مرتبہ صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ کبھی ہنستے بھی تھے تو آپ نے جواب دیا ”ہاں وہ ہنستے بھی تھے مگر موقع محل کے مطابق۔ ہنسی اور مذاق ان کا مشغلہ اور مطمح نہ تھا۔ بخدا ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان بلند اور ضخیم پہاڑوں سے بھی زیادہ پختہ تھا۔“

انصاف کا کتنا عظیم نمونہ ہے! انصاف ہی سے کارکنان اور عاملین میں اپنے کام سے محبت اور وارفتگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں سے انصاف نہ کر سگے اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرنے میں بخیل ہوں گے تو ان کی خوبیوں کا قلع قمع کر دیں گے۔ وہ رہنما اور حکمران کتنے کم عقل اور غبی ہیں جو لوگوں کی خوبیوں کا انکار اور ان کے عیوب و نقائص کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس سے ان کا

مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ناقص اور اپنے آپ کو کامل اور مرقع حسن ثابت کریں۔ اس رذیل حرکت کے عواقب و نتائج بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لئے ہنسی کوئی نقص کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جانتے ہوتے تو یقیناً بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔“ اس کے بعد جبرائیل نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی یہ آیت سنائی

”وانہ ہواضحک وابکمی“

یعنی اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے اور رولاتا

بھی ہے۔

نبی اکرمؐ اس جماعت صحابہ کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا ”میں چالیس قدم بھی نہیں چلا تھا کہ جبریل میرے پاس اللہ کا یہ کلام لیکر آگئے۔“

عیاض بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ”عرش بریس سے مجھے بتایا گیا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر ہنستے ہیں مگر چھپ چھپ کے اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔“

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات مسکراتے رہتے تھے اور کبھی کبھار ہنستے بھی تھے مگر آپ کا ہنسا تہمت لگانے کے مترادف نہ تھا بلکہ محض آپ کے دندان مبارک نظر آجایا کرتے تھے۔ ایسا کبھی شاذ و نہادر ہی ہوتا تھا کہ فرط خندہ سے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔

زیاد بن سبیرہ الیعمری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اشجع اور جھینہ کے کچھ افراد آپ کو نظر آئے تو آپ ان کے پاس رکے، ان سے مزاح کیا اور ہنسے۔ جلیل القدر صحابہ لئے دیئے رہنے کی بجائے پاکیزہ مذاق اور شستہ مزاح کا نمونہ پیش فرماتے تھے۔

حضرت حبیبؑ رومی علم و فضل اور مقام و مرتبے میں بہت بلند تھے مگر مزاج اور حسن خلق کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں مزاج اور لطیفے کی حس اور عادت ہو وہ کبر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی فطرت سلیمہ میں اغماض نہیں وضاحت و اظہار تھا۔ جو کچھ دل میں ہوتا وہی زبان سے نکلتا اور چہرے سے ظاہر ہوتا۔ یہ عادت نہایت مفید ہے۔ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ اصلاح احوال میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ صراحت کے قائل تھے۔ انہیں یہ بات ہر گز پسند نہ تھی کہ کسی شخص سے ملتے ہوئے دل میں کچھ ہو اور چہرے پر کچھ۔ ان کی زندگی میں دوہرے معیار نہ تھے۔ وہ ظاہر و باطن میں ایک تھے۔ ان کی غیرت ایمانی کو ہر گز یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈریں وہ ظاہر اور باطن میں تفاوت کو اپنی مردانگی کی توہین سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ معلم اخلاق

میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ میں نے مورخ کی حیثیت سے قلم نہیں اٹھایا۔ میں مورخ ہوں بھی نہیں۔ اور حضرت عمرؓ اس بات سے بے نیاز ہیں کہ کوئی ان کی تاریخ بیان کرے یا نہ کرے۔ حضرت عمرؓ کی نظروں میں دنیا کی کوئی وقعت ہی نہ تھی۔ نہ انہوں نے اس خاطر کبھی کوئی عمل کیا کہ کوئی ان کے حالات و واقعات کو قلم بند کرے گا۔ انہوں نے توجہ کچھ بھی کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا۔ خشیت الہی ہر وقت ان کے اوپر طاری رہتی تھی۔ ان کے لئے یہ بات کافی اطمینان بخش تھی کہ ان کے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ کے سامنے تو ہر وقت وہ ہاتھ پھیلائے رکھتے تھے مگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسکی ان کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔

حضرت عمرؓ کی خشیت الہی صحیح معنوں میں ہماری تربیت کے لئے بہترین معلم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر قدرت الہی اس خشیت میں سے کچھ حصہ امت

مٹلہ کی قسمت میں لکھ دے تو سارے دکھ درد دور ہو جائیں اور جملہ آرزوئیں پوری ہو جائیں۔ خشیت الہی کا انسانی زندگی میں بہت دور رس اور گہرا اثر ہوتا ہے۔

خشیت سے مراد نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی کثرت نہیں ہے حج ادا کرنے والوں کی کمی نہیں، نماز روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہ فرائض اسلام ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ ان فرائض کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہے نہ وجود مگر یہ فرائض روح سے خالی ہو جائیں تو اپنی اہمیت کھودیتے ہیں اور اثر آفرینی بھی۔ خشیت سے میری مراد وہ حالت قلبی ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو یہ احساس مل جاتا ہے کہ وہ دائماً اللہ کے سامنے حاضر و موجود ہے۔

پھر اسکے دل کی دھڑکنیں اسے یاد دلاتی ہیں کہ وہ کون ہے۔ اس کے جسم میں آنے اور جانے والی ہر سانس اسے دعوت فکر و تدبیر دیتی ہے۔ پھر فرائض کی ادائیگی بوجھ نہیں بلکہ راحت اور لطف کا باعث بنتی ہے۔ نوافل کا اہتمام خوف ورجا کی وجہ سے ہونے لگتا ہے۔ جب دل بیدار حاصل ہو جائے تو روحانی لطف و سعادت کا پتہ چلتا ہے۔ دل گلدستہ ہے جس میں خشیت کے پھول بہار دکھلاتے ہیں۔ یہ ایک طاق ہے جس میں خشیت کا چراغ روشنی پھیلاتا ہے۔ اس چراغ سے جسم کا رواں رواں منور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی دل مطلوب ہے جس سے انسان قبلہ دیکھنے سے قبل اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ کے ان ہاتھوں کا لمس محسوس کر لے جن میں صدقات محتاجوں کے ہاتھ میں آنے سے قبل گرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہونے سے قبل اللہ القوی والقہار کی جبروت کا احساس پیدا ہو جائے۔

یہ خشیت مطلوب ہے تاکہ ہم نفس کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور میں آجائیں۔ تاکہ نفس ہر چیز سے مبرا اور خالی ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کے لئے خالص ہو جائے اور اسی سمد بھی مانگے۔ بندہ تو عبادت کا ارادہ ہی کرتا ہے۔ عبادت کا حق ادا کرنے کے لئے اللہ کی مدد درکار ہے۔ وہی سہارا ہے اور وہی

وسیلہ۔ اللہ سے مدد مانگی جائے کہ نفس مجاہدے پر صابر ہو جائے اور دل اللہ کی ہیبت اور جلال کی تجلیاں اپنے اندر سمو لے۔ نہ کوئی ریا کاری باقی رہ جائے نہ احکام ربانی کی مخالفت و اعتراض۔ اللہ کی مدد اور خلق سے بے نیازی حاصل ہو جائے اور ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو نفس مطمئنہ کا لطف آ جاتا ہے۔ مخلوق تو بے بس اور عاجز ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہے مگر یہاں ایک نہایت پراثر مثال عرض خدمت ہے۔

عمر رسیدہ بزرگ اور حضرت امیر معاویہؓ

حضرت معاویہؓ نے سنا کہ یمن میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ آپ نے انہیں شام بلوا بھیجا تاکہ ان سے پرانے واقعات اور قحط کے سالوں کے احوال سنیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو امیر معاویہؓ نے کہا ”مانگئے کیا چاہتے ہیں؟“ بوڑھے نے برجستہ کہا ”میری جوانی مجھے واپس دلوا دو۔“ انہوں نے کہا ”یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔“ بوڑھے نے کہا ”تو پھر مجھے جنت میں داخل کر دو۔“ انہوں نے جواب دیا ”یہ بھی میری قدرت سے باہر ہے۔“ بوڑھے نے کہا ”میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے اور نہ آخرت کا پس اب مجھے اسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔“ انہوں نے کہا ”ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بھی معاویہ کے ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے طاقت نہ دے۔“

خشیتِ الہی سے دل آباد ہو جائے تو پھر بندہ مومن تکلیف دہ مادی وحشت سے نجات پا کر پاکیزہ روحانی سکون سے متمتع ہو سکتا ہے۔ روح و جسم کا تزکیہ ہو جائے تو بندہ راضی برضائے الہی ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ”کسی شخص کا اپنے نفس کو یوں پاک کر لینا کہ اسکی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے اللہ کی معیت اور موجودگی کا یقین ہو“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی روشنی میں اس

آیت کریمہ کے معانی بھی واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں
 ”قد افلح من زكاه وقد خاب من دساها“
 (جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے
 دبا دیا وہ مارا گیا۔)

یہی حضرت عمرؓ کا حال تھا۔ زندگی بھر وہ اس آیت کا مصداق رہے۔
 خلوت اور تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضری کا موقع ہوتا یا لوگوں کے
 سامنے زندگی کے معاملات کے لئے پیش ہوتے مومن، اور مسلم کا روپ نظر
 آتا۔ آپکی پوری زندگی میں یہ اعلیٰ کردار کا نمونہ اپنی پوری آب و تاب کے
 ساتھ جلوہ گر ہے۔

حضرت عمرؓ کی قد آور شخصیت

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت عمرؓ کی سیرت کی خوبیاں لوگوں کے
 سامنے اجاگر ہو جائیں اور آنے والی نسلیں ان کا تذکرہ کرتی رہیں۔ حضرت عمرؓ
 کی ہر معاملے میں صاف روی، خشیتِ الہی اور مردانگی ان کی درخشندہ صفات
 ہیں۔ ان صفاتِ حمیدہ کی بدولت اسلامی موقف اور ایمانی نقطہ نظر کا جب بھی
 مثالی نمونہ مطلوب ہو تو بلا تردد و نظریں حضرت عمرؓ کی قد آور شخصیت کی جانب
 اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت عمرؓ اسی گوشت پوست کے انسان تھے جس سے عام
 انسان بنائے جاتے ہیں۔ وہ ایک انسان تھے اور نبیوں کے لئے مخصوص عصمت
 انہیں حاصل نہ تھی۔ ان کی صفاتِ نہایت اعلیٰ و ارفع ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ کسی
 دوسرے مسلم میں یہ صفات پیدا ہونا ناممکن ہے درست نہیں۔ یہ صفات تو پیدا
 ہو سکتی ہیں مگر اس کے لئے محنت درکار ہے۔ ایسی محنت جو ہر ایک کے بس میں
 نہیں ہوتی۔

سیدنا عمرؓ اپنی جلالتِ شان کے باوجود قبل از اسلام اور بعد از اسلام
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ ابو بکرؓ نے تو قبول اسلام سے قبل
 بھی کبھی نہ شراب پی تھی نہ بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا اور نہ اہل اسلام پر کوئی
 سختی روا رکھی تھی۔ حضرت عمرؓ سے قبول اسلام سے قبل ان غلطیوں کا ارتکاب
 ہوا تھا۔ یہ بات میں نے اس لئے بیان کی ہے کہ ایک اہم نکتہ ہم سب کی سمجھ میں

آجائے۔ جس کسی نے گناہ و معاصی کی زندگی اختیار کر رکھی ہو اس کے لئے توبہ و انابت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو سر سے لے کر پاؤں تک بحر عصیاں میں ڈوبا ہوا ہو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر برائی میں تھڑے رہنے کی بجائے عزم اصلاح کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر لینا چاہئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رحمت باری گناہ گاروں اور خطاکاروں کا استقبال کرتی اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ پاکیزگی کی فہم پر چڑھنا اللہ کی مدد اور رحمت سے آسان ہو جاتا ہے۔ طلب صادق ہو تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہے وہ اسے پالیتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے جب اپنی زندگی کا نیا ورق الٹا تو پھر عظمت کی ہر بلندی کو سر کیا۔ وہ ہر بات میں وضاحت اور صدق کے قائل تھے۔ اپنی رائے کا بے لاگ اظہار اور دین حق کا دفاع ان کی عادتِ ثانیہ بن گئی تھی۔ وہ تو جب کوئی چیز محسوس کرتے تو امہات المومنین تک کو توجہ دلانے میں نہ ہچکچاتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرمؐ بعض مہاجرین کے درمیان کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت زینب بنت جحشؓ نے کچھ کہا۔ حضرت عمرؓ بھی پاس ہی تھے، انہوں نے حضرت زینبؓ کو سختی سے منع کیا۔ آنحضورؐ نے فرمایا۔ ”عمر اس سے تعرض نہ کرو۔ یہ بے چاری بڑی دکھی ہیں۔“

خود احتسابی

حضرت عمرؓ دوسروں ہی کے معاملے میں سخت گیر اور بے لاگ نہ تھے بلکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی رویہ تھا۔ اگر دل میں کبھی کوئی غیر پسندیدہ خیال آتا تو اسے سختی سے جھٹک دیتے، اپنے آپ کو ڈانٹ پلاتے اور اپنا محاسبہ خود کرتے۔ ایک مرتبہ سورہ عبس کی آیت فَاكْهَمُوا وَاٰبَاؕ بڑھی تو دل نے کہا یہ ”ابا“ کیا ہے فوراً سنبھلے اور دل سے کہا ”یہ تکلف کیوں؟ تجھے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ”ابا“ کیا ہے تو اس سے تیرا کون سا عمل ناقص رہ جائے گا۔ (۲) یعنی قیامت کو جن باتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ معلوم ہیں تو اپنا عمل درست کر لو اور اس باز پرس کی فکر کرو۔

حضرت عمرؓ کے اس قسم کے کئی واقعات ہیں جو راویوں نے روایت کئے

ہیں۔ دل میں گزرنے والے ان خیالات کو وہ چاہتے تو پوشیدہ رکھ سکتے تھے مگر انہوں نے اپنے نفس کو خوب کس کے رکھا تھا۔ دوسروں پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احتسابِ نفس کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس بات سے بالکل نہ ڈرتے تھے کہ لوگوں کو اس غلطی کا پتہ چل گیا تو کیا ہو گا۔

موجودہ دور میں تو تعلیم گاہوں میں ذاتی تنقید اور محاسبہ نفس کو باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے مگر حضرت عمرؓ کے محاسبہ نفس اور دورِ حاضر کے درسی مضمون میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ خالص کندن تھے اور یہ تو محض ملمع کاری ہے۔

حضرت عمرؓ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں اور ان کے طرزِ عمل کو اپنانے کی کوشش کرنے والوں کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ گہرے غور و فکر کے بعد آپ کے اخلاقی کمال کا مکمل ادراک حاصل کر کے اسے اپنی زندگی کے لئے اسوہ اور مشعلِ راہ بنانا چاہئے۔ حضرت عمرؓ انصاف اور عدل کا نمونہ تھے۔ اپنی ذات کو بھی کبھی قانون سے بالاتر نہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف پر کار بند رہیں۔ ارشادِ باری ہے۔

”اے اہل ایمان۔ انصاف کے علمبردار بنو اور خدا

واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور

تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا

تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی

ہو۔ (النساء آیت ۱۳۵)

اس سے مراد یہ ہے کہ حق اور انصاف سے کبھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہئے۔ غلطی کا اعتراف کر لینا عظمت کی دلیل ہے اگرچہ اپنی غلطی کے اعتراف کے نتیجے میں انسان کو نقصان اور سزا برداشت کرنی پڑے۔ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور لوگوں کے مقابلے پر

کہہ و غرور کا رویہ اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔
اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے والے اللہ کے فضل و رحمت سے بہرہ ور ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور مشکل سے انہیں نجات دیتا ہے۔

حضرت عمرؓ ہر معاملے میں تصنع سے پاک تھے

ہر معاملے میں اپنا موقف صراحت کے ساتھ بیان کر دینا اخلاقی
اوصاف کا نقطہ عروج ہے۔ بسا اوقات لوگ اپنی رسوم و رواج اور معاشرتی اقدار
کی وجہ سے کسی رائے کو اجنبی اور عجیب سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار نہ خود
کرتے ہیں نہ دوسروں سے سننے کے روادار ہوتے ہیں اگرچہ وہ رائے فی نفسہ
بہت ارفع و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کا معاملہ لے لیجئے۔ یہ انسانی زندگی کا
نہایت اہم پہلو ہے۔ اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک چھوٹا سا
موسم وجود میں آ جاتا ہے۔ شادی نکاح فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہوتا ہے لہذا
لوگ معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے، فطری ضروریات کو پورا کرنے اور جسمانی
آرام و راحت کی خاطر شادی و ازدواج کے رشتوں میں منسلک ہوتے ہیں۔
اب عمرؓ بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان ضروریات سے بے نیاز نہ
تھے۔ عام لوگوں کی طرح ان کی بھی یہ جسمانی و روحانی ضرورت تھی کہ وہ
نکاح کریں۔ انہوں نے بھی نکاح کئے مگر ان کا نقطہ نظر کس قدر بلند تھا۔ ذرا
دیکھئے۔ فرمایا ”میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں حالانکہ اب مجھے اس کی خاص
ضرورت نہیں۔ میں ان سے خلوت بھی کرتا ہوں حالانکہ اب اس کا شوق باقی
نہیں رہا۔“ لوگوں نے یہ بات سنی تو حیران ہو کر پوچھا ”اگر یہ بات ہے تو امیر
المومنین آپ کو شادی پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟“ جواب میں فرمایا ”بس
مجھے اس چیز کا شوق ہے کہ میری اولاد کثیر ہو تاکہ حضور اکرمؐ کے حکم کے مطابق
کہ آپؐ قیامت کو اپنی امت کی کثرت پر باقی امتوں کے مقابلے پر خوشی اور فخر کا
اظہار کریں گے، میرا بھی حصہ ہو۔“

حضرت عمرؓ کو جس بات سے دلچسپی تھی اور جس پر وہ لوگوں کو بھی رغبت
دلایا کرتے تھے وہ امت مسلمہ کی کثرت ہے تاکہ آنحضورؐ کی خواہش کی تکمیل

ہو۔ اس سے زائد کسی لطف اور خواہش کا ان کے دل میں کوئی مقام نہ تھا۔ یہ بنیاد تھی اور باقی فروعات۔ امت اسلامیہ کی کثرت و تقویت اور دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت کے لئے یہ موقف بڑا موثر اور دور رس اثرات کا حامل تھا۔

حضرت عمرؓ کے دل میں جو کچھ ہوتا تھا اس کے اظہار میں آپ کسی لاگ لپیٹ کے قائل نہ تھے۔ صحابہ نے آنحضورؐ کے بارے میں حضرت عمرؓ کا موقف جو دیکھا اور سنا اسے بیان کیا۔ زہرہ بن سعید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ ”ہم حضور نبی پاکؐ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ حضورؐ نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“

رسول اللہؐ نے فرمایا ”الان عمرؓ“ یعنی اے عمر اب بات بنی ہے۔

اس جرأت اظہار سے امت کو کس قدر فائدہ پہنچا! یہ عقیدے کا ایک نہایت اہم جزو ہے جس کی صراحت ہو گئی ہے۔ اگر حضرت عمرؓ یہ بات نبی اکرمؐ کے سامنے نہ کرتے تو بہت سے لوگوں سے یہ حقیقت شاید مخفی رہ جاتی کہ آنحضورؐ کی محبت کس درجے اور کس شان کی ہونی چاہئے۔ سچائی اور وضاحت میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اس سے وہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں جو بسا اوقات آنکھوں سے اوجھل رہ جانے کا احتمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ان غلطیوں کی تصحیح ہو جاتی ہے جو بصورت دیگر دوام و صواب کا روپ دہار سکتی ہیں۔ مسلمان کے عقیدے کی اساس صدق اور صراحت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ جب ہم اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور جس سے وہ راضی ہو جائے اسے کسی سے کیا ڈر اور کیا غرض۔

انسان تو اپنی ساری قوت کے باوجود بے بس مخلوق ہے۔ کیا اس کا زور اور کیا اس کی پکڑ؟ اپنی جبروت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور اپنی شوکت و حشمت کے

اعلان کرنے والے حقیقت میں کمزور اور بودے ہیں۔ ان کی حکومت اور ظاہری ٹھاٹھ باٹھ اگر حق کے خلاف استعمال ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ان فانی اور زوال پذیر قوتوں کے خوف سے اگر آپ نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اپنے رب کو ناراض کر لیا اور جب آپ نے اپنے مالک و خالق کو ناراض کر لیا تو پھر بتائیے آپ کو پناہ کہاں ملے گی اور آپ سارا کس کا ڈھونڈیں گے۔ لوگ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے سر جھکا دیں۔

کیا آپ نقصان سے ڈرتے ہیں؟ یہ کمزور انسان آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اسے دور کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ان سے کسی نفع کی امید رکھتے ہیں؟ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نفع کو روک سکتے ہیں۔ کیا ان سے آپ رزق کے طلب گار ہیں؟ کیا رزق کی کمی بیشی ان کے اختیار میں ہے؟ ہر گز نہیں۔ کیا آپ موت سے ڈر کر ان کا سارا لیتے ہیں؟ وقت مقررہ کو یہ آگے اور پیچھے کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے ہاتھ میں ہر گز کچھ نہیں اور ان سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔

انسان کو کیا چیز حق کا ساتھ دینے سے روکتی ہے؟ اگر کسی شخص میں مردانگی کی صفت بھی ہو اور وہ اللہ اور اس کی قدرت کا ملہ پر پختہ ایمان بھی رکھتا ہو تو پھر حق کا ساتھ دینے سے وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ خدا تعالیٰ کا یہ حکم اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور اس کے حوصلے بلند رکھتا ہے۔

ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیوایاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچالیں گی۔ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی۔ بس ان سے کہہ

دو کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اس شخص کے اسلام کی کیا قیمت ہے جو دنیا و آخرت کی سچائیوں کو ماننا ہے، حقوق اللہ و حقوق العباد کو تسلیم کرتا ہے مگر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا؟ حق کے ساتھ نہ دینے کا اس کے پاس کیا جواز ہے؟ حق کی مدد کے لئے نہ اٹھنے کی کیا دلیل ہے؟ حق کی مثبت حمایت کی بجائے حق کے متعلق منفی رویہ اختیار کرنے کی کیا بنیاد اور وجہ ہے؟ یہ طرز عمل تو خود اس کے خلاف حجت بن جائے گا جس روز انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔

ہم حق کے معاملے میں لوگوں سے مدد اہنت کیوں برتتے ہیں؟ ہم کیوں ٹیڑھے لوگوں کے سامنے ان کا ٹیڑھا پن اور فاسقوں فاجروں اور ظالموں کے سامنے ان کا فسق و فجور اور ظلم و ستم پیش نہیں کرویتے؟

جس کے دل میں ایمان و یقین کی روشنی پیدا ہو جائے اس کا دل قوت و استقامت کا منبع بن جاتا ہے۔ اس کا گرد و پیش بھی اس روشنی سے منور ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اہل ایمان پر ایک دور ایسا گزر چکا ہے جب چشم فلک نے اس ایمان افروز کیفیت کے مناظر دیکھے تھے۔ حاتم الاصبم نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے شقیق بلخی کے ساتھ خراسان کی بعض جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کا بیان ہے عین میدان جنگ میں جبکہ معرکہ کارزار گرم تھا، شقیق بلخی میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا ”اے حاتم تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟“ میں نے جواب دیا ”دل کی کیفیت آج کچھ ویسی ہی ہے جیسی عروسی کی شب کو تھی۔ دو کیفیتوں سے دوچار ہوں۔“ حاتم نے اپنا اسلحہ زمین پر رکھا اور کہا۔ ”بھائی جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یوں ہوں۔“ پھر اپنا سر اپنی ڈھال کے اوپر رکھا اور اطمینان سے سو گئے۔ معرکہ جاری تھا اور حاتم سو رہے تھے یہاں تک کہ میں نے ان کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ پر یقین کامل کی مثال ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر عین میدان جنگ میں غنڈوگی طاری کر دیتا ہے۔ یہ غنڈوگی ان

کے لئے باعث امن و اطمینان ہوتی ہے۔ یہ کسی بیوقوفی اور غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان اور حوصلوں کو بلندی بخشتا ہے۔ قرآن میں جنگ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ”اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خونی کی کیفیت طاری کر رہا تھا.....“ غنودگی اس وقت اطمینان و بے خونی کا ذریعہ بن گئی تھی۔

یہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا علاج اور تزکیہ کر لیں اور اسے اس یقین سے مزین کر لیں کہ وہ خطرات سے گھبرا کر ہر روز اپنا رخ تبدیل کرنے کی بجائے مستقل مزاجی سے اپنے موقف پر ڈٹ جائے۔ ایسا یقین حاصل کرنا مومن کے لئے آسان ہو جاتا ہے جب وہ فکر و بسیرت سے کام لے اور سوچ لے کہ اس کے لئے دو ہی دن پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک وہ دن جس میں اس کی موت مقدر ہے اور دوسرا وہ دن جو اس کی زندگی کا ضامن ہے۔ اگر اجل کا دن آجائے تو اس سے کوئی فرار ممکن ہے نہ اسے ٹالنے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے اور اگر وہ دن ابھی نہیں آیا تو پھر ڈر کیسا؟ موت تو ہر حال میں اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے۔ کوئی بہادری سے اسے گلے لگا لے یا بزدلی سے اس کے آگے بھاگ کھڑا ہو۔ بہر حال اس سے کوئی مفر نہیں۔ اجل تو انسان کے لئے ڈرنے کی بجائے حوصلے کا سبب ہے۔ یہ تو مضبوط قلعہ ہے جو موت کا ڈر زائل کر دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ای یومی من الموت افر

یوم یقدر ام یوم قدر

یوم لا یقدر لا ارحب

ومن المقدور لا ینجو العذر

دو ہی دن ہیں ایک موت کا اور ایک حیات کا۔ میں کس دن موت سے ڈر کر بھاگوں؟ جس دن موت مقدر نہیں اس دن ڈرنا فضول ہے اور جس روز موت مقدر ہے اس روز واویلا اور احتیاط و خوف لانا حاصل۔ پس موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

حضرت عمرؓ کی عادت مبارک تھی کہ جوں ہی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں پیدا ہوتا آپ اس کے برگ و بار لانے سے قبل ہی اس کی تیج کئی فرما دیتے تھے۔ بیماریوں کے علاج کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کا فوری علاج کیا جائے۔ اگر بیماری جڑ پکڑ لے اور مزمن ہو جائے تو اس سے نجات پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں ترکی گھوڑا پیش کیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ متکبرانہ چال چلنے لگا۔ آپ نے اسے مارا تو وہ اور بھی بھڑا اور اس کی چال میں اور بھی تیزی اور تکبر آ گیا۔ آپ اس سے نیچے اتر آئے اور فرمایا۔ ”تم نے تو مجھے شیطان پر سوار کر دیا تھا۔ میں تو اس سے نیچے اتر آیا ہوں ورنہ قریب تھا کہ اپنی حیثیت کو بھول کر غرور میں مبتلا ہو جاتا۔“

عمرؓ اتنے حساس اور دقیقہ رس تھے کہ اس معمولی سی بات پر بھی فوری نوٹس لیا حالانکہ کسی انسان کو شک بھی نہ گزر سکتا تھا کہ عمرؓ ترکی گھوڑے پر سواری کی وجہ سے فخر محسوس کرنے لگے ہیں مگر آپ کو لوگوں کی کیا پروا تھی۔ آپ تو اس سے ڈرنے والے تھے جو سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ عمرؓ بھی ایک انسان تھے اور جن چیزوں سے دوسرے انسان متاثر ہوتے ہیں فطری طور پر وہ بھی ان سے اثر پذیر ہوتے تھے مگر آپ ہر ایسے اثر کو دور کرنے میں جلدی کرتے تھے جس سے نقصان کا احتمال ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سوار خواہ وہ جانوروں کی سواری کر رہے ہوں یا مشینی سواریاں ان کے نیچے ہوں اپنی سواریوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کا دماغ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تکبر اور غرور ان پر طاری ہو جاتا ہے۔

وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ دھوکہ یقیناً مملک اور تباہ کن ہوتا

ہے۔

غلاموں کی تربیت

حضرت عمرؓ اپنے غلاموں کی غلطیوں کی اصلاح کا بڑا خیال رکھتے تھے یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اتنے خدمت گزار غلام ثابت ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کا فہم دین درست ہو اور ان کا ایمان مستحکم و مضبوط رہے۔ حضرت عمرؓ کے

پاس عراق سے خراج آ۔ آپ نے باہر نکل کر دیکھا اور خراج کے اونٹوں کو آپ اور آپ کا غلام گنتے گئے۔ اونٹ اس قدر زیادہ تھے کہ اس وقت ان کی گنتی ممکن نہ تھی۔ حضرت عمرؓ اس پر بار بار الحمد للہ پڑھنے لگے۔ آپ کے غلام نے کہا۔ ”یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”تم نے جھوٹ کہا یہ تو ”مما یجمعون“ ہے۔ دراصل یہ اشارہ تھا سورہ یونس کی آیت نمبر ۵۸ کی طرف جس میں کہا گیا ہے ”(اے نبی) کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہئے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔“ یعنی اللہ کا فضل اور رحمت مال و متاع نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ مال و متاع کو ”مما یجمعون“ یعنی وہ چیزیں جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی صحابی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں تساہل برتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنجنابؐ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ حُدی خوانی کریں انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اب حُدی خوانی ترک کر دی ہے۔“ حضرت عمرؓ نے سنا تو چیخ کر کہا ”نبی پاک کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔“ آپ کا یہ کہنا غلط نہ تھا کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء میں خدا کا فرمان ہے ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

ہمارے اوپر واجب ہے کہ جس حق اور سچائی پر ہم ایمان لائے ہیں اسے صراحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ لوگوں کو حق پہنچانا ہمارا فرض ہے خواہ وہ اسے پسند کریں یا ناپسند۔ البتہ اس کام میں حکمت اور نرمی ضروری ہے۔ موعظۃ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اس حق کی محبت اور کشش پیدا کر دیں جس کی طرف ہم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ ہم سے منہ موڑ لیں یا کلمہ حق کہنے کی پاداش میں ہمیں ایذا بھی پہنچائیں تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہئے۔ ان کی سختیاں بڑھتی جائیں تو بھی مایوس کبھی نہیں ہونا

چاہئے۔ ہمیں کسی بھی حال میں کلمہ حق اور دعوت الی اللہ اور اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہئے۔ ساری دنیا کے انسان بھی اگر اس وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم یہ کام محض رضائے الہی کے حصول کے لئے کرتے ہیں اس سے انسانوں کی رضا تو مطلوب نہیں ہے۔

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”اگر ان منکرین کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا بے خبر مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لئے واپس لائے جائیں گے۔“ (الانعام ۳۵ اور ۳۶)

حق کا اعلان کرنا واجب ہے اور اس کے اعلان میں حکمت تبلیغ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس عظیم اور کٹھن کام کا اجر ہم صرف اللہ سے چاہتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے صلہ اور ستائش درکار نہیں ہے۔

قرآن میں فرمایا

” (پیغام پہنچا دو) پھر انہیں ان کی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو۔ (الانعام ۹۱)

اگر ہم خدا نخواستہ اللہ کی ہدایت اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

”جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اور جو میرے ذکر (درس نصیحت) سے منہ موڑے گا اس کے لئے

دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے
اندھا ٹھائیں گے۔ (طہ ۱۲۳-۱۲۴)

اے اللہ ہمیں حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور کلمہ حق کہنے میں
ہماری مدد کر اور اس کی دائمی اتباع کی طاقت بخش اور اس راہ میں جو مشکلات پیش
آئیں انہیں آسان فرما دے۔ ہمیں حق پرستی اور حق کی تبلیغ کی سعادت بخش
دے۔

یہ مقام و مرتبہ ہمیں مل جائے تو پھر ہماری خوش بختی کے کیا کہنے۔ ایسے
ی لوگوں کے بارے میں سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے۔

”وہی لوگ (انبیاء کرام اور ان کے پیروکار) اللہ
کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ انہی کے راستہ پر تم
چلو۔ (آیت۔ ۹۰)

2

تیسرا باب

سیدنا عمرؓ اور قرآن مجید

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے رب العالمین نے خود ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کا مفہوم ہے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید حروف و الفاظ میں بھی اللہ کا کلام ہے اور معانی میں بھی۔ اس میں بیان شدہ اوامرو نواہی، احکام و فرائض اور تاریخی قصے اور واقعات اقوام غرض ہر چیز غنطی و معنوی لحاظ سے کلام ربانی ہے۔

حقوق القرآن

(قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا یہ ضروری حق ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کے معانی پر پوری توجہ سے غور و فکر کیا جائے۔ قرآن مجید کا حق محض آیات اور سورتوں کو یاد کر لینے سے ادا نہیں ہو جاتا۔ بعض سلف صالحین سے یہ قول مروی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے حروف و الفاظ کو یاد کر لیتا ہے مگر اس کی قائم کردہ حدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ تدبیر قرآنی سے محروم ہے) اس نے نہ قرآن کو جانا ہے نہ اس کے حقوق کو پہچانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن اُن پر لعنت بھیجتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر ہم ان کے اخلاق و اعمال سے قرآن مجید کا کوئی نمونہ اور اثر نہیں دیکھتے۔

مصنف شریف کے الفاظ و حروف بر نقطے عبدالملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم اور ہر

پارے کے حصے (ربع نصف ثلث وغیرہ) اور آیات صحابہ کرام کے دور میں اسی طرح طے ہو گئے تھے جس طرح آج ہم قرآن مجید میں پاتے ہیں۔

قرآن مجید کے اہل ایمان پر بڑے حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو بہت اچھی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت و برکت پر بھی کئی احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اسے یاد کیا اور اس کے حقوق پہچانے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل و عیال میں سے دس آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر کے انہیں جنت عطا فرمائے گا حالانکہ ان کے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو گا۔

اسی طرح ارشاد نبوی ہے ”جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا حافظ ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ رہے گا اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں اسے دقت پیش آتی ہے مگر وہ مسلسل اس کام میں لگا رہتا ہے اس کے لئے دو ہر اجر ہے۔

صحابہ کرام کا قرآن مجید سے تعلق

ہمارے عظیم اسلاف تلاوت قرآن مجید کی قدر و قیمت سے پوری طرح باخبر تھے۔ تلاوت کا مقصد حقیقی ان کی نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ تلاوت اطمینان و سکون سے کرتے تھے۔ اس پر غور و فکر بھی کرتے اور اس کے احکام کی پابندی بھی۔ ان کی تلاوت طوطے مینا کی طرح محض الفاظ کی تکرار نہ تھی۔ ابو عبد الرحمن السلمي بیان کرتے ہیں ”ہم نے یہ قرآن مجید ان لوگوں سے سیکھا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب دس آیات پڑھ لیتے تھے تو اگلی دس آیات اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک پہلی آیات کے جملہ معانی او معارف اچھی طرح ذہن نشین نہ ہو جاتے اور ان پر وہ عمل پیرا نہ ہو جاتے۔

تدوین قرآن

یہ بات کسی تعجب کا باعث نہیں ہونی چاہئے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صرف چھ یا پانچ یا چار افراد کے پاس پورا قرآن

تحریری صورت میں موجود تھا۔ یہ امر بھی حضرت عمرؓ کی نیکیوں اور عظمت کی نشان دہی کرتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں مدون کرنے کی تجویز خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے سامنے آپ ہی نے پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابت کو جمع و تدوین قرآن کے لئے مقرر کیا۔ اس معاملے میں حضرت عمرؓ کا رول محض اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور وہ قبول کر لیا گیا بلکہ کاتبین جب قرآن مجید کی کتابت کر رہے تھے تو حضرت عمرؓ مسلسل ان کے پاس جاتے رہتے۔ انہیں اس عظیم کام پر ترغیب دیتے اور حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے۔ جمع و تدوین قرآن کے اس کام کو وہ اتنا متبرک سمجھتے تھے کہ اس میں کسی بھی حیثیت سے حصہ لینا ان کے نزدیک عزت و شرف کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام کی طرف سے حضرت عمرؓ کو جزائے خیر دے۔ کہ ان کی کاوشوں سے قرآن مجید کتابی صورت میں جمع ہوا اور یوں اس ذکرِ حکیم کی حفاظت کا اہتمام ہو گیا۔

حلقات قرآنیہ

حضرت عمرؓ کی ذہانت و فہم کا یہ کمال تھا کہ آپ قرآن مجید کے حفظ کی قدر کرتے مگر اس کے معانی کو سمجھنا آپ کے نزدیک حفظ سے زیادہ اہم تھا۔ حضرت عمرؓ کو قرآن سے خصوصی شغف تھا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھا۔ حضرت ابی زرارہؓ روایت کرتے ہیں کہ ”ہم صحابہ مسیحیہ نبوی میں مختلف حلقے بنا کر بیٹھتے تھے۔ لوگ ذکر و فکر اور دعا و ورد میں مشغول تھے۔ ایک حلقے میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور حلقہ قرآن میں آکر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ”مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا۔“

حضرت عمرؓ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن رکھا تھا کہ ”جو لوگ بھی کسی جگہ جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مجلس سے اٹھ جائیں یا کسی اور کام میں لگ جائیں۔“

ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا مہمان بننے کی خواہش نہ رکھتا ہو اور اس کے ربانی دسترخوان سے زادِ راہ جمع کرنے کا متمنی نہ ہو؟ حضرت عمرؓ قرآن و حدیث کے معانی کو خوب سمجھتے تھے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پوری طرح سمجھ لیا تھا ”جس کسی نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا وہ درحقیقت قرآن مجید پر ایمان نہیں لایا۔“ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ان کے سامنے تھا ”انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل و عیال ہیں۔“ پوچھا گیا ”یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”قرآن سے دل لگانے والے اللہ کے اہل و عیال اور اس کے خاص بندے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ ذریت و اولاد سے منزہ اور پاک ہے مگر اہل قرآن کو اللہ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہونے کی وجہ سے اہل اللہ کہا گیا ہے۔

اہل قرآن کی تکریم

حضرت عمرؓ قرآن کی عظمت کو سمجھتے تھے اور اس کا حق ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جس کسی کا ذکر خیر آیا ہے اس کی بھی آپ بے پناہ عزت و تکریم کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمرؓ لوگوں کے ساتھ کسی کام کے لئے نکلے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو روک لیا۔ وہ دیر تک آپ سے باتیں کرتی رہی اور امیر المومنین سر جھکائے نہایت ادب و احترام سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ایک ساتھی نے آپ سے کہا ”امیر المومنینؓ ایک بڑھیا کی خاطر آپ نے اتنے سارے لوگوں کو روک رکھا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”تیرا بھلا ہو۔ کیا تو جانتا بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی اور اس کے جواب میں سورہ مجادلہ نازل فرمائی ”بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے (اے نبی) اپنے خاوند کے بارے میں بحث کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا مکالمہ سن لیا ہے۔“ یہ خولہ بنتِ خلیفہ بن ثعلبہ ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک بھی مجھے روکے رکھتیں تو میں اعتراض نہ کرتا۔ نماز کے وقت پر چلا جاتا اور نماز کے بعد پھر آکر کھڑا ہو جاتا۔“

یوں حضرت عمرؓ قرآن مجید کی تعظیم کا نمونہ اپنے قول و عمل سے پیش کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ہر اہل ایمان حاکم کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید، اہل قرآن اور قرآن مجید میں مذکورہ ہر ممدوح کی عزت و احترام کی اعلیٰ مثال قائم کرے۔ حکمرانوں کے ایسے عملی نمونوں اور اعلیٰ مثالوں سے عامۃ المسلمین کے دل میں بھی قرآن کی تعظیم پیدا ہوگی اور اس کے احکام پر وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ حضرت عمرؓ قرآن کے احکام اپنے گھر میں بھی نافذ کرتے تھے اور اپنی ریاست میں بھی قرآن مجید میں حکم ربانی ہے ”اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے اور اس پر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کر۔“ حضرت عمرؓ فرض نمازوں کے علاوہ نماز نیم شبی (تہجد) کے لئے بھی اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے احکام پر عمل کا کیسا عمدہ نمونہ تھا!

حضرت عمرؓ کی رائے کے حق میں وحی نازل ہوا کرتی تھی حضرت عمرؓ ملہم و محدث تھے۔ جب کبھی کوئی اہم معاملہ درپیش آتا اور اس کے بارے میں نبی پاک اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کرتے تو لوگ اپنی اپنی صوابدید کے مطابق رائے دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید میں وحی ربانی نازل ہو جاتی۔ یوں آپ کی رائے تائید ربانی سے قیامت تک کے لئے شریعت و قانون بن جاتی۔ حضرت عمرؓ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور یہ خشیت الہی ایسا نور ہے جو راستوں کو منور کر دیتا ہے اور مسافروں کی رہنمائی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نظام کائنات اللہ ٹپ نہیں چل رہا بلکہ ہر چیز کا اندازہ اور تعین کر دیا گیا ہے۔ ہر نتیجے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ جو کڑوے کیلے حنظل بوئے گان سے حنظل ہی کا پھل پائے گا اور جو جھاڑیاں کاشت کرے گا اسے کانٹوں کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ چاہ کن راجہ درپیش۔ جو اللہ سے نہ ڈرے پستی و ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رہی بھلائی تو اس کا بدلہ بھلائی ہی کی صورت میں ملتا ہے۔

ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔

باغیوں اور سرکشوں کا انجام

لوگ دنیا میں بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض انسان اللہ سے بے خوف ہو

کہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ درحقیقت یہ کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے جس کا لوگ بالکل غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ ڈھیل اور مہلت کا اگر کوئی فائدہ اٹھالے اور سرکشی کی روش چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لے تو یہ اس کے حق میں خیر و بھلائی کا باعث ہوتی ہے۔ اگر اس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر یہ باغیوں پر اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے مالک کے ہاں خائب و حاسر حاضر ہوگا، حسرت و افسوس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ جب کسی باغی پر اللہ کا غضب شدت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فراخی عطا کرتا ہے اور وہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ گناہ کی کشتی خوب بھر جائے تو ڈبوئی جائے۔ ایسی حالت میں پکڑ شدید ترین ہوتی ہے اور حسرت و افسوس ناقابل بیان۔ نافرمانوں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو گیا ہے یا اس نے ان کی رسی بالکل ہاتھ سے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے

”یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیئے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں۔ پھر ان کے لئے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔“ (ال عمران ۱۷۸)

حسن بصریؒ نے کیا خوب کہا ہے ”کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان پر انعامات کی بارش کی جاتی ہے مگر وہ دراصل ان کی رسی ڈھیلی چھوڑنے کے مترادف ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کی مدح و تعریف ان کے لئے فتنہ بن جاتی ہے اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے تو وہ تائب ہونے کی بجائے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔“

بنی اسرائیل کے کسی شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا ”اے میرے رب میں نے تجھے کس قدر ناراض کیا مگر تو نے مجھے کوئی عذاب نہ دیا۔“ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی کہ وہ اس شخص کو تبا

دیں ”میں نے تجھ پر کتنا بڑا عذاب نازل کر رکھا ہے مگر تجھے اس کا شعور ہی نہیں۔ تیری آنکھوں پر غفلت کی پٹی اور تیری شقاوتِ قلبی میری طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ کاش کہ تو اس بات کو سمجھ جاتا۔“

خشیتِ الہی کے انعامات

جو اللہ کی خشیت کے سائے میں زندگی گزارے وہ کبھی بد بختی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اسے خیر کی توفیق ملتی ہے اور شر سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی زندگی خشیت کا مکمل نمونہ تھی۔ اس خشیت نے آپ کو ملہم اور محدث بنا دیا تھا اور آپ کے درجات کو بلند کر دیا تھا۔ آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر دیا گیا جن کی رفاقت یہاں بھی باعثِ خیر ہے اور عقبیٰ میں بھی موجبِ رفعت ہوگی۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے اور یہ کتنے اچھے لوگوں کی جماعت اور کتنی اچھی رفاقت ہے!۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی خشیت کی بہترین جزا انہیں عطا فرمائی ان کی زبان مبارک پر آنیوالی باتیں وحی بن کر نازل ہو جاتیں۔ کبھی کچھ آیات آپ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں اور کبھی آپ کی تمنا اور آرزو کے حق میں وحی آئی۔ ہماری رائے اور خیال کے مطابق کبھی عام سا واقعہ رونما ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور کہنے لگتے ہیں ”کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کیا میری یہ رائے نہیں تھی؟ کیا کیا.....؟ اتفاقاً کوئی بات ہماری خواہش کے مطابق رونما ہو جائے تو اس پر کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مگر کمال ہے کہ عمر بن خطابؓ کی عظمت کا کہ بار بار آسمانی وحی نے ان کی رائے کی تائید کی مگر وہ کبھی اترائے نہ ہکے بلکہ ہر مرتبہ انکساری اور تواضع میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ کثرتِ انعامات خشیت میں اضافہ کا باعث بنتی رہی۔ سچ ہے کہ اللہ کے سامنے جس قدر کوئی جھکتا چلا جائے اس کی عزت و ہیبت اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔

قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ کسی مومن کے لئے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کبریٰ کی بعض آیات اس کے الفاظ و معانی کی مطابقت میں نازل ہوئیں۔ فی الحقیقت یہ خشیت ہے جو دل میں جاگزین ہوئی اور اس نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ دل کو

سکون سے مالا مال کر دیا اور وہ جگمگا اٹھا۔ یہ خشیتِ کاملہ عقل بالغہ سے مل گئی تو حقائق اس کے سامنے واضح ہو گئے۔ یہ زبان پر آئی تو اس سے صدق و سچائی کے گوہر، الفاظ کی صورت میں نکلنے لگے۔ اگر میں کہوں کہ یہ مرتبہ ایک فردِ واحد عمر بن خطاب کو حاصل ہوا جس میں کوئی ان کا ثانی نہیں تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو گا۔

تلاوتِ قرآن کے آداب

قرآن مجید کی تلاوت کے بھی آداب ہیں۔ تلاوت میں ترتیل اور خشوع ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا اور رونے لگتا۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی اور لوگوں سے کہا ”کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہایت اچھی ترتیل کے ساتھ کیا کرو۔“ گویا ترتیل میں الفاظ کی درستی کے ساتھ قلبی خشوع بھی شامل ہے۔ حضرت علقمہؓ نے کسی شخص کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ بہت اچھی طرح تلاوت کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا ”میرے ماں باپ اس شخص پر قربان۔ اس نے ترتیل کا حق ادا کر دیا ہے۔“ ابو بکر بن طاہرؓ نے ترتیل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ”ترتیل قرآن مجید کے لطائف میں تدرّ، قاری نے احکام قرآنیہ کا اپنے آپ کو پابند بنالینا، دل و دماغ کو فہم قرآن کے لئے وقف کر دینا اور ان معانی کے مطابق عمل پیرا ہو جانا ہے۔“ قتادہ فرمایا کرتے تھے ”جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ (کچھ لمحات کے لئے) بیٹھا وہ یقیناً کچھ کما کے اٹھایا کچھ گنوا کے۔“ مطلب یہ ہے کہ جس نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا اس نے کچھ کمال کیا کہ قرآن مجید اس کے حق میں حجت ہو گا اور جس نے تلاوت کی مگر اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوا تو اس نے نقصان اٹھایا کہ قرآن اس کے خلاف حجت ہو گا۔

(حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں ”لوگوں کے سامنے جب کبھی کوئی اہم مسئلہ پیش آیا اور اس میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور عمرؓ نے بھی اپنی رائے پیش کی تو کبھی کم ہی ایسا ہوا کہ حضرت عمرؓ کی موافقت میں وحی نہ نازل ہوئی ہو۔“)

خشیت الہی حضرت عمرؓ کا امتیازی وصف تھا۔ یہی خشیت تھی جس نے آپ کا قرآن کے ساتھ ایک ایسا قریبی تعلق قائم کر دیا تھا جو آپ کے علاوہ کم ہی کسی کو نصیب ہو سکتا تھا۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے۔ کان لگا کر توجہ سے سنتے اور خاموش رہتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر ایک کیفیت طاری ہے۔ آپ کو ڈر رہتا کہ کہیں کوئی حرف سماعت کے دوران رہ نہ جائے یا کسی لفظ کا معنی سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ وہ یوں سمجھتے کہ قرآن مجید کی ہر آیت گویا صرف انہی کو خطاب کر رہی ہے خصوصاً سورہ اعراف کی آیت نمبر ۲۰۴ جس میں قرآن مجید کی سماعت اور دوران تلاوت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ کا قرآن مجید کے ساتھ قلبی لگاؤ ایک عظیم اور ایمان افروز باب ہے۔ قرآن تو کلام الہی ہے اور اپنی ذات میں محمود و ممدوح ہے مگر بندہ مومن کا اپنا کمال اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ قرآن سے لو لگالے۔ یہ ہر مسلمان کے لئے واجب ہے۔ حضرت ابو موسیٰؓ اشعری بہت خوش الحان قاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خوش الحانی کو بحسن داؤدی قرار دیا تھا۔ حضرت عمرؓ ان سے اکثر تلاوت کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کہا ”ہمیں اپنے رب سے ہم کلامی کا شوق ہے۔ اسے پورا کیجئے۔“ ابو موسیٰؓ تلاوت کرنے لگے۔ پھر تلاوت روک کر کہا ”امیر المومنین۔“ نماز“ آپ نے کہا ”کیا ہم نماز ہی میں نہیں ہیں؟“ (حضرت عمرؓ اس کے بعد فوراً نماز کے لئے اٹھ گئے مگر آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ نماز کی بجائے محض تلاوت کر لی جائے تو نماز کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ مفہوم لے تو اس کے ذہن میں ضرور کجی ہے) حاملین قرآن صحابہ کرام کا حضرت عمرؓ کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ تھا۔ آپ نے لوگوں کے لئے لازم کر دیا تھا کہ وہ سفر و حضر میں ان قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت عمرؓ کی سیرت پاک میں قرآن کا ایسا رنگ نظر آتا ہے جو انہی کا امتیازی نشان ہے۔ طلب میں جس قدر صدق ہو اس کے مطابق ہی کامیابی حاصل ہوتی

ہے۔ یزید بن جعفر العبدی کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ”حضرت عمرؓ ایک شب مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے؛ صاحب خانہ نوافل میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ کھڑے ہو کر سننے لگے۔ صاحب خانہ نے سورہ طور پڑھی؛ جب ان آیات پر پہنچے ”بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اسے کوئی نہ ٹال سکے گا۔۔۔۔۔“ تو آپ کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا ”رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے۔“ پھر آپ اپنی سواری سے اتر آئے اور دیوار سے ٹیک لگالی۔ اسی دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بعد میں آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ مہینہ بھر آپ صاحب فراش رہے اور لوگ عیادت کے لئے آتے رہے مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ قرآن مجید سے ایسا گہرا تعلق تھا۔

قرآن کی تلاوت کے دوران آپ محض زبان ہی کو استعمال نہ کرتے تھے بلکہ پورا جسم اور دل و دماغ اس میں محو ہو جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن کی سماعت کے دوران محض کان ہی سے متوجہ نہ ہوتے تھے بلکہ جسم کا رواں رواں سماعت میں مشغول ہوتا تھا۔ اوپر جو رات کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے کہ قرآن کا آپ پر کیا اثر ہوتا تھا۔ اور اس اثر آفرینی سے آپ کا رب بخوبی واقف تھا۔ عمرؓ قرآن کے احکام کے پابند تھے اور قرآن مجید عمرؓ کی تمنائوں کی تکمیل اپنی آیات کے ذریعے سے کر دیا کرتا تھا۔ یہ دو طرفہ تعلق عمرؓ کے سوا کسی کے لئے مخصوص نہ تھا۔ اسی لئے عمرؓ کا مقام بھی بلند ترین ہے۔

خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو اس کے انبیاء ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے خاص اسی کی عبادت کے لئے تعمیر کیا تھا۔ عمرؓ خانہ کعبہ کی قدر و منزلت اور رعب و ہیبت کو بخوبی جانتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا خیال حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوا۔ مقام ابراہیم حرم میں موجود تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔“ اس تمنا کے بعد جبریل امین وحی لے کر آئے۔

واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ
یعنی مقام ابراہیم کو اپنی نماز کے لئے مخصوص کر لو۔

یوں حضرت عمرؓ کی آرزو پوری ہو گئی۔
مدتیں گزر گئیں، صدیاں بیت گئیں، گردشِ لیل و نہار بے شمار چکر لگا
چکی مگر آج تک حضرت عمرؓ کی تمنا زندہ جاوید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل
جاری ہے، نمازیں کسی انقطاع کے بغیر پڑھی جا رہی ہیں اور مناسک حج کی
ادائیگی جاری ہے۔ عمرؓ کا نام زندہ ہے اور ان کا مقام بلند ہے۔ حاجی آج بھی
طواف کے بعد نوافل کی ادائیگی کے لئے مقام ابراہیم کی طرف لپکتے ہیں۔

غیرتِ فاروقی

مسلمانوں کی عزت و آبرو نہایت مقدس و محترم ہے۔ جو اپنی عزت کی
حفاظت کرتا ہو امارا جائے اسلام میں اسے شہید تصور کیا جاتا ہے۔ عزت و آبرو
کے معاملات میں پاکیزہ صفت انسان ہی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غیرت
ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت ہی کے لئے ہر فحش بات
اور بے حیائی کی حرکت کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے۔ پردے کا حکم
نازل ہونے سے قبل انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھروں کے دروازوں پر ہر شخص جا کر تہہ در بے در بلغ و دستک دیتا اور اندر داخل ہو جاتا
تھا۔ ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین سب اہل اسلام کے لئے ماں کا درجہ رکھتی
تھیں اور ان کی اخلاقی پاکیزگی و پاک دامنہ بھی ہر شبہ سے بالا و منزہ تھی۔ اسکے
باوجود حضرت عمرؓ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ازواجِ مطہرات کے ہاں لوگوں
کے آنے جانے پر پابندی لگائی جائے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا
تھا اس لئے حضورؐ بھی خاموش تھے اور حضرت عمرؓ بھی اپنی پریشانی اور قلق کے

باوجود کچھ عرصہ چپ رہے۔ حضرت عمرؓ نے محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایتی نرم دلی اور رحمت و حیا کی وجہ سے لوگوں کو کچھ کہتے تو نہ تھے مگر لوگوں کا بار بار آپ کے دروازے پر جمع ہونا آپ کے لئے پریشانی اور ناگواری کا باعث بنتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے دل میں پریشانی شعلے بن کر بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آنحضرتؐ کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صغیر کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جب پوچھا گیا ”یا رسول اللہ صغیر کا کیا مطلب ہے؟“ تو آپ نے فرمایا ”وہ شخص جو اس بات کی پروا نہ کرے کہ اسکے گھر میں کون آتا ہے۔“ حضرت عمرؓ اپنی بات بلا تکلف اور صراحت کے ساتھ کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی۔ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔“

پردے کا قرآنی حکم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا مگر آپ آسمانی حکم کے منتظر تھے جبکہ حضرت عمرؓ اس معاملے میں جلد فیصلے کے متمنی تھے اور چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خود ہی یہ حکم جاری کر دیں۔ حضورؐ اس قسم کا حکم جاری کرنے کیلئے وحی ربانی کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صاحب رسالت تھے۔ آپ کسی معاملے میں عجلت نہ فرماتے تھے۔ عمر امتی تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ام المومنین سوڈہ بنت زمعہ گھر سے نکلیں۔ وہ عمر رسیدہ تھیں مگر ان کا بھی یوں گھر سے نکلنا حضرت عمرؓ کو ناگوار گزرا۔ حضرت عمرؓ نے بلند آواز سے انہیں کہا ”اے سوڈہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔“ ایسی بات حضرت عمرؓ کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہ کہہ سکتا تھا۔ ان کے اس قول کا مقصد یہ تھا کہ امہات المومنین اپنے گھروں سے نکلانہ کریں اور اگر ناگزیر ہو تو پردہ کر کے

نکلا کریں۔ حضرت عمرؓ کی آرزو تھی کہ حجاب کے حق میں شریعت کا خصوصی قانون نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی آرزو پوری کر دی اور حکم نازل فرمایا۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبیؐ کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلا یا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔“

یہ آیت کریم ایسی نص ہے جو مسلمان معاشرے میں لوگوں کے لئے ایک مستقل قانون کی حیثیت سے قیامت تک موجود رہے گی اور لوگوں کی پرائیوٹ زندگی کے تقدس اور ان کی آبرو کی حرمت کی ضمانت مہیا کرتی رہے گی۔ اس معاملے میں سستی اور کمزوری وہی دکھاتا ہے جس کا ضمیر و احساس مردہ ہو چکا ہو، جسکی مردانگی و غیرت کا جنازہ نکل چکا ہو اور جو شرم و حیا سے بے نیاز ہو چکا ہو لوگوں کو معاشرتی زندگی میں اصول و قانون کا پابند بنانا ضروری ہے تاکہ گھریلو زندگی میں خلل نہ واقع ہو۔ انسانی معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور قانون کی حد بندیاں ان سب کو اپنے اپنے دائرے میں محدود کر کے امن و سکون کی ضامن بن جاتی ہیں۔

حجاب کی حقیقت

حجاب کے بارے میں واضح طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ حجاب کے

مخالفین اس کا بڑا غلط تصور پیش کرتے ہیں۔ حجاب محض عورت کا پردے میں چھپ جانا اور سر کی چوٹی سے لیکر پاؤں کی ایڑی تک اپنے آپ کو ڈھانپ لینا ہی نہیں۔ نہ حجاب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کسی کونے میں بند کر دیا جائے جہاں سے نکلنے کی اسے اجازت نہ ہو۔ نہیں بلکہ حجاب یہ ہے کہ عورت باعزت طریقے سے اپنا ستر ڈھانکے۔ باوقار اور سنجیدہ لباس پہنے اور اپنی زینت کو غیر محرموں سے چھپائے۔ اس پر کسی ایسے شخص کی نظر نہ پڑے جو فتنے کا باعث بن جائے۔ اسکے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ ہر اچھے بُرے اور اپنے پرانے کے لئے دروازہ کھول دے۔ نہ اسکے لئے یہ حلال ہے کہ جن لوگوں کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہوا نہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیدے حجاب اس بات کو نہیں کہا جاتا کہ محفلوں میں رقص و سرود کرنے والی عورتوں کو پردہ کرالیا جائے یا پردہ کرنے والی عورتوں کے لئے ہر برائی مباح سمجھ لی جائے۔ پردہ لفظی اور معنوی ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باحیا اور عفت مآب عورت کے لئے پردہ باعثِ عزت بھی ہے اور موجبِ زینت بھی۔ رہا پردے کے بارے میں بعض مغرب زدہ لوگوں کا تبصرہ اور حاشیہ آرائی تو یہ جھوٹ اور افتراء ہے جس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔

اسلام میں عورت کا بلند مقام

آج مسلمانوں کی حالتِ زار ان کی تعلیم دین سے بے پروائی کا نتیجہ ہے مسلمان عورت کی عظمت و احترام مغرب کی نقالی میں ہر گز نہیں نہ ہی اس کی آزادی کا راز مغربی طرزِ بود و باش اپنانے میں پنہاں ہے۔ اسلام سے دوری اور آداب و اخلاق دین سے بے اعتنائی مسلمان کو ذلت ہی سے دوچار کر سکتی ہے۔ اسلام کسی مسلمان عورت کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام اور جہالت کا آپس میں کیا تعلق؟ اسلام نے تو حصولِ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے۔ عورت کے حقوق و مراعات کی حفاظت میں بھی اسلام ہر نظریہ زندگی

سے آگے ہے۔ مرد کے لئے ریشم و حریر کا لباس اور سونے کا زیور حرام قرار دیا مگر عورت کو اسکی اجازت دی۔ عورت کو جائیداد کا حق عطا کیا اور اپنے مال میں جائز اور حلال طریقوں سے تصرف کی پوری حریت بخشی۔ اپنے مال کو راہِ خدا میں صرف کرنے کے لئے عورت کو اپنے خاوند سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حقوق جو اسلام نے چودہ صدیاں قبل عورت کو عطا کئے تھے مغربی معاشرے میں چند عشرے قبل تک ان کا تصور بھی نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو زیب و زینت اور آرائش کی اجازت دی ہے لیکن یہ اسکے شوہر کے لئے ہے غیروں کے لئے نہیں۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے برابری کا درجہ دیا ہے اور حقوق و فرائض کا متوازن نظام قائم کیا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش دستکاری و حرفت جانتی تھیں۔ وہ چمڑے کی دباغت اور نقش کاری سے پیسہ کماتی تھیں اور اپنی آمدنی کو راہِ خدا میں خرچ کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تجارت کرتی تھیں اور اپنی آمدنی اپنے خاوند اور بچوں پر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے مارکیٹ میں ایک حصہ عورتوں کے لئے مختص کر دیا تھا اور اس میں ایک عورت کو گنراں مقرر کیا تھا۔ بعض فقہائے اسلام نے عورت کو (عورتوں کے متعلق مقدمات کی سماعت کے لئے) جج مقرر کرنیکی اجازت دی ہے۔ قرنِ اول میں مسلم خواتین میدانِ جنگ میں بھی جاتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور مریضوں کا علاج کرتی تھیں۔

موجودہ دور میں ترقی کی علامت بے حجابی کو سمجھا جاتا ہے۔ نام نہاد ترقی یافتہ ممالک میں خواتین کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی بجائے شوقیہ طور پر اور نمائش کی خاطر گھروں سے نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اس پر کسی شرمساری کی بجائے وہ فخر کرتی ہیں۔

صحابیات نے بوقتِ ضرورت دشمن کے خلاف مسلح جہاد بھی کیا ہے۔ ہماری تاریخ ان واقعات سے مالا مال ہے۔ علم و ہنر کے میدان میں بھی مسلم خواتین نے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم کا سمندر تھیں۔ کبار صحابہ کرام بھی آپ سے فرائض کے

بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ فقہ کا علم رکھتی تھیں اور سب سے زیادہ ثقہ رائے بھی آپ ہی کی ہوتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ کہا کرتے تھے ”حضرت عائشہؓ سے زیادہ فقہ، طب اور شعر کا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا۔“

عورت کا کون سا حق ہے جو اسلام نے اسے عطا نہیں کیا؟ مسلمان عورت کی حرمت و عزت اور حق رسی و حریت اپنے رب کے احکام کی اطاعت اور تنفیذ میں ہے۔ اللہ جس نے اسے پیدا کیا ہے تمنا وہی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس کا نفع و نقصان کیا ہے۔

منافق کی نماز جنازہ کے متعلق حضرت عمرؓ کی رائے

نفاق ایک مہلک بیماری اور بدترین شر ہے جو دنیوی زندگی میں انسان کیلئے باعث ننگ و عار ہے اور آخرت میں اسے جہنم کی پستیوں میں گرانے کا موجب بنے گا۔ اس بدترین اخلاقی مرض کی وجہ سے انسان دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول مدینے میں مرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھانے کے لئے نکلے۔ عبد اللہ بن عبد اللہ صادق الایمان صحابی تھے جب کہ ان کا باپ منافقین کا سردار تھا۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے آنحضورؐ کا دامن پکڑ لیا اور درخواست کی کہ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے۔ اس پر حضور اکرمؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگوں یا نہ مانگوں استغفرلہم اولاً تستغفرلہم حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”وہ تو پکا منافق ہے۔“ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمرؓ نے بڑا زور لگایا کہ حضور اکرمؐ کو روکیں مگر حضور رحمت اللعالمین تھے۔ آپؐ کا دل انسانوں کی محبت اور رحم سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر وضاحت فرمائی اور یہ آیت نازل کی

”اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اسکی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اسکی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اسکے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے“ سورہ توبہ آیت ۸۴

حضرت عمرؓ منافقین کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ نفاق سے آپکو از حد دشمنی تھی۔ نفاق ایسا مرض ہے جو انسان کی جملہ اچھی صفات اور انسانی اخلاق کو چٹ کر جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ اسلامی معاشرہ میں منافقین کی عزت و تکریم کا کوئی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہ آپکی دلی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپکو اس میں نامراد نہیں ہونے دیا بلکہ قرآن مجید میں حکم نازل فرما دیا کہ حضورؐ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھا کریں بلکہ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔

حرمتِ شراب اور سیدنا عمر فاروقؓ

(شراب کو اسلام نے قطعی حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی حرمت کی ایک تاریخ ہے۔ یہ بتدریج حرام ہوئی۔ آغاز اسلام میں کسی مسلمان نے شراب کے زیر اثر قرآن مجید کی کسی آیت میں تحریف کر دی تو مسلمانوں پر یہ بات بڑی شاق گزری۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔

”اے اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو

نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہئے

جب تم جانو کہ کیا کہ رہے ہو۔“ النساء آیت: ۴۳

اس حکم میں اگرچہ شراب کی قطعی حرمت بیان نہیں کی گئی مگر حضرت عمرؓ کی روشن ضمیر اور سلیم الفطرتی نے انہیں بتا دیا کہ شراب مکمل طور پر حرام قرار دے دی جائے گی چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ اس موقع پر آپؐ نے کہا ”اللہ

تعالیٰ عنقریب شراب کی قطعی حرمت کا حکم دینے والا ہے۔ ”پھر آپ نے یہ دعا بھی کی ”اے اللہ شراب کے متعلق ہمیں واضح اور قطعی ہدایات سے سرفراز فرما۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل فرمائیں
 ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جو اور
 یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام
 ہیں، ان کو چھوڑ دو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب
 ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے
 کے ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض
 ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے
 روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟“
 المائدہ : ۹۰-۹۱

آیت کے آخر میں فہل انتم مستہون ”پھر کیا تم باز رہو گے؟“
 استفہام استنکاہی ہے اور اہل لغت جانتے ہیں کہ یہ عام نہی سے
 زیادہ سخت اور قطعی ہے۔ اس میں زیادہ شدید ڈر او پایا جاتا ہے۔ اس حکم کو
 سنتے ہی عمرؓ بلند آواز سے پکار اٹھے »انتھنیا یارب« اے پروردگار ہم باز
 آگئے ہیں۔

ازواجِ مطہرات کو نصیحت

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے
 درمیان اور ازواجِ مطہرات کے درمیان شکر رنجی پیدا ہو گئی حضرت عمرؓ کو پتہ چلا
 تو وہ اہمات المؤمنین کے پاس گئے اور ان کو سخت ست کہتے ہوئے حضور پاکؐ
 کی ناراضگی کے اثرات سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا ”تمہیں لازماً اس رویت سے باز
 آنا ہو گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنا ہوگی وگرنہ اللہ
 تعالیٰ تمہاری جگہ اپنے نبیؐ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری
 روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خود بیان کیا ”مجھے پتہ چلا کہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو گیا اور گھر میں ناخوشگوار فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں حاضری دی ازواج مطہرات کو سمجھایا کہ حضورؐ کے مقام رفیع کا خیال رکھیں اور آداب رسالت کا حق ادا کریں، اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا اور اپنے نبیؐ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ جب میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے پاس حاضر ہو کر یہ بات کہی تو وہ ناراض ہوئیں اور غصے سے مجھے ڈانٹ پلائی ”اے عمرؓ، تمہاری یہ جرأت کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو؟ کیا حضورؐ خود اپنی بیویوں کو نصیحت نہیں کر سکتے کہ تم یہ کام کرنے چلے ہو؟“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ”بعید نہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب (ازواج) کو طلاق دے دیں تو اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان باایمان، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ دار خواہ شوہر دیدہ بیوہ یا کنواریاں۔“ - سورہ مريم: ۵

مفسرین قرآن نے اس آیت کی شان نزول یہی بیان کی ہے کہ یہ حضرت عمرؓ کی تائید میں نازل ہوئی۔
اسیران بدر کے بارے میں اظہار رائے

جنگ بدر میں کفار کی شکست فاش کے بعد بہت سے مشرکین مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں جنگی قیدی بنالیا گیا۔ انہیں رسیوں سے باندھ کر مدینہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہؓ سے مشورہ مانگا۔ حضرت ابو بکرؓ اور صحابہؓ کی ایک کثیر تعداد نے رائے دی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ”ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟“ حضرت عمرؓ نے جو صاحب رائے اور اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر کلمہ حق و صواب کی امتیازی شان سے نوازے گئے تھے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ابو بکر کی رائے سے مختلف ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ان کفر کے سرغٹوں کو تمہ تیغ کر دیا جائے۔ آپؐ میرے فلاں فلاں قریبی رشتہ داروں کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں ان کی گردنیں مار دوں اسی طرح جس جس صحابی کا جو قریبی رشتہ دار موجود ہے اسے حکم دیا جائے کہ اس موقع پر اسلام سے اپنی محبت و وفاداری کا مظاہرہ کرنے کے لئے وہ اس کی گردن اڑا دے۔ اس سے ہمارا رب ہمارے جذبہ ایمانی اور کیفیت قلبی کو جان لے گا کہ ہم مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق خاطر نہیں رکھتے۔“

یہ حضرت عمرؓ کے دلی جذبات تھے۔ انہوں نے ان کا برملا اظہار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اس مغالطے میں ابھی کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا۔ بہر حال بعد میں اللہ کا یہ فرمان نازل ہو گیا

”اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ پیو کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔“

یہ آیت نمبر ۶۸ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم و رحم سے اہل ایمان کو سرزنش کر کے معاف فرمادیا۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے ”کسی نبی کے لئے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنان (اسلام) کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔“

(الانفال ۶۷-۶۸)

حضرت عمرؓ نے اپنی پیش کردہ رائے میں یہ بات ملحوظ رکھی تھی کہ بدر کے قیدی کفار کے سربر آوردہ رہنما اور قائدین تھے اس لئے ان کا کچلا جانا فی الحقیقت کفر و ضلالت کے پاش پاش کرنے کے مترادف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو اعلیٰ ترین فہم و فراست سے نوازا تھا۔ حضرت عمرؓ کے نزدیک نظریہ اور ایمان ہر چیز پر مقدم تھا۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ قرابت داری کا لحاظ یا مال غنیمت و فدیہ کا لالچ عقیدے کے اخلاص پر غالب نہ آجائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عملاً کفر کا زور توڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمرؓ اس واقعہ کو یاد کر کے بیان کیا کرتے تھے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکرؓ کی رائے کو پسند فرمالیا اور میری رائے کو قبول نہ فرمایا۔ چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اگلے روز صبح کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکرؓ بھی بیٹھے تھے اور دونوں بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہؐ آپ اور آپ کے یارِ غار کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہؐ! مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی اس بکا میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”فدیہ وصول کرنے کے فیصلہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں پر آنے والا عذاب دکھایا۔ وہ عذاب اس سامنے والے درخت سے بھی قریب آچکا تھا مگر اللہ نے اپنی رحمت سے اسے ٹال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی یہ آیات نازل فرمادیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔“

عمرؓ ناطق صدق و صواب

(آیات قرآنی نازل ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کے سامنے ان کی تلاوت کی جاتی تھی۔ مسلمان آیات کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سنتے، ان سے درس عبرت حاصل کرتے اور تعلیم کے ساتھ اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ

کرنے کا اہتمام بھی کرتے۔ لیکن سیدنا عمرؓ کا معاملہ عجیب تر تھا۔ ان کا ذوق سلیم آیات کے نزول سے قبل ہی انہیں ان آیات سے مطلع کر دیتا تھا۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر ۴۴ نازل ہوئی، ”پھر اس بوند کو لو تھڑے کی شکل دی، پھر لو تھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا.....“

جب یہاں تک حضرت عمرؓ نے آیت سنی تو ان کی فطرت سلیم اور ذہن رسائے تخلیق کے عمل اور اس کی نزاکت کو محسوس کیا اور قدرت کے منظم نظام تخلیق کا ادراک حاصل کر کے اپنے قلبِ ذاکر کی گہرائیوں سے فوراً پکار اٹھے۔ «تبارک اللہ احسن الخالقین» اور آیت کا آخری ٹکڑا انہی الفاظ پر مشتمل وحی ربانی کی صورت میں نازل ہوا۔ «فتبارک اللہ احسن الخالقین»۔

”پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر“۔

حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، حضرت عمرؓ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کئی مرتبہ ان کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی جس کی بنیاد مسلمانوں کی مصلحت اور بھلائی پر مبنی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تمنا کو پورا کر دیا۔ قرآن میں آیات کی صورت میں وہ تمنا حکیم ربانی بن کر آئی۔ اس کی اطاعت سب اہل ایمان کے لئے فرض قرار پائی۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ نے ایک انصاری لڑکے کو جس کا نام مدح تھا بھیجا کہ حضرت عمرؓ کو بلا لائے۔ وہ لڑکا حضرت عمرؓ کے ہاں پہنچا، حضرت عمرؓ سوئے ہوئے تھے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ لڑکے نے بے دریغ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ حضرت عمرؓ کی آنکھ نہ کھلی لڑکا واپس چلا گیا۔ بعد میں جب عمرؓ کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے انہیں نیند کی حالت میں ممکن ہے عریاں دیکھا ہو تو آپ کو افسوس ہوا اور آپ نے کہا ”میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور غلاموں کو بھی سونے کی اس گھڑی کے دوران میں ہمارے ہاں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع فرمادے۔“

اسی وقت حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔ آپ کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی تھیں۔

”اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں، تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔“ (آیت ۵۸)

حضرت عمرؓ کی متناظر آن کا حصہ بن گئی۔ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس نے معاشرے کی تنظیم کیلئے درس دیا جس کی اتباع ہر فرد مسلم پر لازمی ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمت اور بے پناہ فوائد ہیں۔ نیک فطرت اور خوش خلق انسان اس تنظیم میں اپنے لئے سکون کی دولت اور اطمینان کا سامان پاتا ہے۔ آج ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم اپنے دین حنیف کے عظیم الشان آداب معاشرت سے بے پروا ہو گئے ہیں نہ خود اس کا اہتمام ہے اور نہ دوسروں کو اس کی تلقین۔ اگر ہم ان آداب کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لیں تو پاکیزہ ماحول اور آرام دہ معاشرے کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے آداب دین کو حقیر جانا اور ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نتیجتاً ہمارا معاشرہ پر آگندہ حال و تباہ ہو گیا اور ہم نے غیروں کے آداب کی نقالی شروع کر دی۔ یہ بد قسمتی کی انتہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا خزانہ ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں مگر پھر بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہماری یہ حالت زار اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک ہم خود بدلنے کا ارادہ نہ

کریں۔ سورہ الرعد میں اللہ کا حکم ہے۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنا رویہ نہ بدل لیں۔“

ہمارے دین نے جو معیار قائم کئے ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ اگر ہم ان تک بکمال نہ بھی پہنچ سکیں تو ان کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس دین حق میں ہر شخص جو ابدہ ہے۔ اپنی حیثیت، مرتبے اور اختیارات کے مطابق اس سے باز پرس ہوگی۔ پس ہر مسلم کو دوسروں کی جانب توجہ کرنے سے پہلے خود اپنی جانب توجہ کرنی چاہئے اور اپنے فرائض و واجبات کو مکمل ایک سوئی سے ادا کرنا چاہئے۔ عمل اصل چیز ہے۔ دوسروں پر تنقید اور ملامت چھوڑ کر خود عملی نمونہ پیش کرنا چاہئے۔ اگر ہماری ساری پونجی قول و عمل میں تطابق پیدا کرنے کی بجائے باتیں ہی ہو اور عمل کا خانہ خالی رہ جائے تو پھر یہ حالت قابل افسوس ہے۔ سمجھدار اور غیرت مند انسان ایسی حالت پر کبھی مطمئن اور قانع نہیں ہو سکتا۔ ہم جو عمل بھی کریں خواہ وہ کتنا معمولی اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس میں سنجیدگی اور دوام اختیار کرنا چاہئے اور ہمارا عمل ہمارے قول کے عین مطابق ہونا چاہئے تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ”اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تمہارے قول و عمل میں تضاد ہو۔“ (القصف ۲-۳)

ایک مرتبہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے یہ خبر سنتے ہی حضرت عمرؓ فوراً نبی پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے اس معاملے میں دریافت کیا۔ حضورؐ نے اس خبر کی تردید فرمائی تو حضرت عمرؓ نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے ایمان کیا کہ حضورؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر ۸۳ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”اور جب یہ لوگ کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسولؐ اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں

آجائے جوان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت منہ ہوتی تو (تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ) محدودے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔“

حضرت عمرؓ اس آیت کو سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا۔

آیات نازل ہوتی تھیں تو حضرت عمرؓ اور دیگر اہل اسلام آنحضورؐ کی زبان سے انہیں سنتے تھے۔ اگر کسی خاص موقع اور موضوع سے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی تو حضرت عمرؓ حضور اکرمؐ کی خدمت میں فوراً حاضری دیا کرتے اور سوال پوچھتے کہ آیا وہ آیت خاص اسی موقع کے لئے ہے یا اس کا حکم و اطلاق عام ہے۔ حضرت عمرؓ کا دل قرآن کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ سوالوں کا جواب پا کر اور مسلمانوں کی فلاح عام کی خبر سن کر ہمیشہ آپ خوش و خرم ہوا کرتے تھے۔ ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن غریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے معاہدہ کیا اسے ٹھجھوریں دیں اور ایک گھر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر میں نے اس سے خلوت کی مگر اس کی شرمگاہ سے کوئی تعرض نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”پھر کیا کیا؟“ انہوں نے عرض کیا ”میں نے نماز پر غصہ کیا۔“ آپؐ نے کہا ”اللہ کا حکم ہے کہ ”دن کے کناروں پر اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے پر نماز قائم کیا کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو محو کر دیتی ہیں۔“ جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ واضح رہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب کے جاہلی معاشرے کی رسم یعنی مرد اور عورت کا وقتی معاہدہ مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر حضور اکرمؐ سے پوچھا ”یا رسول اللہؐ یہ آیت خاص اسی شخص اور اسی موقع کے لئے نازل ہوئی ہے یا اس کا اطلاق عام ہے؟“ تو آپؐ نے فرمایا ”یہ عمومی حکم ہے۔“ یعنی جب بھی کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی

مانگے اور نیکیوں سے اپنی لغزش کو دھونے کی کوشش کرے۔

جب ہماری توجہ اللہ کی جانب صحیح معنوں میں مبذول و مرکوز ہو جائے اور ہم اس کی سچی خشیت اختیار کر لیں تو ہمارا شعور و احساس رقت سے مالا مال ہو جائے، ہمارے دل نرم و گداز ہو جائیں، منزل متعین ہو جائے اور ہمارا راستہ ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے اور ہم ایسے کارنامے سرانجام دینے کے قابل ہو جائیں جو ہمارے نامہ اعمال میں رقم ہو کر ہماری اخروی کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ یہ کارنامے انسانوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے یا تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید بننے یا کسی اور وقتی اور عارضی جذبے سے مبرا اور بالاتر ہوں گے کیونکہ بندہ مومن ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا مطمح نظر آخرت کی کامیابی اور رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اللہ کی ایسی خشیت اختیار کی تھی جس کی بدولت آپ کو اپنے رب کا تقرب حاصل ہو گیا تھا۔ آپ کے بعد کسی دوسرے کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا حالانکہ جس دروازے سے داخل ہو کر سیدنا عمرؓ نے یہ مقام حاصل کیا تھا وہ دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا جو بھی اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر لے اور اپنے آپ کا مسلسل محاسبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ایسے انسان سے بھی خطا تو سرزد ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے خطا کاری کے سمندر میں غرق ہو جانے کی بجائے اس کی اصلاح کا سامان پیدا فرماتا ہے اور اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا اور برحق ہے اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے اور ایمان کے راستے کو پہچان کر اس پر پیش قدمی شروع کر دے اور اچھے حکیمانہ انداز میں اپنا کام جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت و تکریم اور آخرت میں جنتِ نعیم سے سرفراز فرمائے گا۔ سورہ نور کی آیت ۵۵ میں وہ فرماتا ہے

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان

کے لئے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم
 کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا
 ہے۔ اور ان کی (موجودہ) حالتِ خوف کو امن
 سے بدل دے گا، پس وہ میری بندگی کریں اور
 میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور جو اس
 کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔“

چوتھا باب

عمر بطور خلیفہ راشد جہاد

سیدنا عمرؓ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ان کی خلافت کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عمرؓ ولی اللہ تھے اور اولیاء اللہ کا حکمران ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خیر اور بھلائی کے حصول کیلئے ضروری ہے کہ حکومت پر اولیاء اللہ ہی فائز ہوں۔ میں سیدنا عمرؓ کی حکمرانی کا تذکرہ محض انکی خوبیاں بیان کرنے کیلئے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی عظمت اور شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس احساس کے باوجود میں نے ان کی خلافت کے بارے میں اپنے خیالات لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں میرے پیش نظر تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بننے کی کوشش کروں (اور سیدنا عمرؓ اس معاملے میں ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں جن کی پیروی سے منزل مقصود مل سکتی ہے) دوم۔ حضرت عمرؓ سے اپنی محبت کا اظہار کروں اور سوم۔ اس تحریر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔

انسانی تاریخ کی طویل گزر گاہوں میں حکمرانوں اور جہانبانوں کی لمبی فہرست میں حضرت عمرؓ کے بعد کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو ان کے برابر یا ان سے قریب ترین مقام کو پہنچتا ہو۔ حضرت عمرؓ کا مقام اتنا بلند اور انکی کرامتیں اتنی بہ پہلو ہیں کہ بعض غیر مسلموں نے تو یہ زعم باطل اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے کہ عمرؓ نام کی کوئی شخصیت فی الحقیقت موجود نہ تھی بلکہ بعض ذہین مسلمانوں نے یہ ایک خیالی شخصیت تصنیف کر لی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی گونا گوں خوبیاں نسل انسانی کے کسی فرد میں جمع ہی نہیں ہو سکتیں۔

ابوبکر و عمرؓ

میں اپنے محبوب آقا سیدنا عمرؓ سے معذرت کرتا ہوں اگرچہ اس

معذرت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت عمرؓ اس بات سے ناراض ہونے کی بجائے یقیناً خوش ہو گئے کہ میرے نزدیک اگر سیدنا ابو بکرؓ کو کچھ اور مہلت ملتی تو ان کی خلافت کا زمانہ ایسا دور ہوتا جس کی برابری کوئی دوسرا دور نہ کر سکتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، صدیق، یار غار اور جانشین تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسے فتنے اٹھے کہ قریب تھا کہ اللہ کا دین انتشار اور فساد کا شکار ہو جائے مگر اللہ نے ابو بکر صدیقؓ کو توفیق بخشی کہ انہوں نے دین کی شیرازہ بندی کا اہتمام کیا۔ چنانچہ کمزوری دکھانے والے پھر سے اسلام پر مضبوطی سے جم گئے اور سرکشی کرنے والوں کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ حق ایک بار پھر نکھر کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کے ذمے جو کام بھی لگایا اسے انہوں نے بہترین انداز میں پورا کیا اور ہر ذمہ داری نبھانے کی مثالی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شان اور مقام انبیاءؑ کے بعد سب انسانوں سے بلند ہے۔ ان کی رفعت شان کیلئے یہی ایک بات کافی ہے کہ سارے مسلمان بشمول حضرت عمرؓ جب ڈگر لگائے تو حضرت ابو بکرؓ ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرامؓ پریشان ہو کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا ہو گا مگر ابو بکر صدیقؓ نے قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کو بتایا کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی موجود اور باقی رہے گا۔ اسی طرح سے فتنہ ارتداد کے مقابلے پر سیدنا ابو بکرؓ نے مثالی موقف اختیار کیا جو زندہ جاوید ہے۔ ابو بکرؓ کتنے جرات مند، دلیر اور عالی ہمت تھے۔ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ فوج کے حق میں نہ تھے ابو بکرؓ نے اس موقع پر حضرت عمرؓ کو ڈانٹ پلائی ”اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام!“ یعنی زمانہ جاہلیت میں تو تم شیر تھے اور اب یہ کمزوری دکھا رہے ہو۔

الشکر اسامہؓ

حضرت ابو بکرؓ کو اپنے رب پر ایسا بھرپور اعتماد اور کامل بھروسہ تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

رحلت کا صدمہ اور اس سے پیدا ہونے والا خلا اور اس کے ساتھ پورے عرب میں فتنہ ارتداؤ کے شعلوں کا بھڑک اٹھنا کتنا بڑا نازک مرحلہ تھا مگر خلیفہ اولؓ کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے قبل اسامہ بن زیدؓ کی کمان میں ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو روک لیا جائے مگر ابو بکرؓ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ”خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ لشکر کو میں ہرگز نہیں روکوں گا اگرچہ مدینہ میں درندے مجھے اور اہل مدینہ کو پھاڑ کر کھا ہی کیوں نہ جائیں۔“

اگر ابو بکرؓ کا یہ استقلال نہ ہوتا اور اللہ نے انہیں جو ثابت قدمی بخشی تھی اس کا وہ مظاہرہ نہ کرتے تو فتنہ ارتداد اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی نعوذ باللہ دین حق کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس نازک گھڑی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی ناقہ کو زخمی کیا اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے مدینہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کیا ”لوگو! جہاد کے لئے نکلو اور فتنہ ارتداد کا قلع قمع کر دو۔ خدا کی قسم! اگر مانعین زکوٰۃ اونٹ کی ایک تکیل بھی مال زکوٰۃ سے روک رکھیں گے جو وہ آنحضورؐ کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔“ یہ اہم فیصلہ تھا جس کے ذریعے مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے بیک وقت جہاد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔

صلح حدیبیہ کی شرائط اور حضرت ابو بکرؓ

حدیبیہ کے دن جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر دستخط کر دیئے تو مسلمان اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہے۔ قریش کے سفیر نے آنحضورؐ کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہؐ کا کلمہ لکھے جانے پر اعتراض کیا تو آنحضورؐ نے کاتب معاہدہ سیدنا علیؓ بن ابی طالب سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مٹا دیں مگر علیؓ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں ان الفاظ کو کیسے مٹا سکتا ہوں۔ آنحضورؐ نے بعد میں اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ مٹا دیئے۔ معاہدے کی شرائط پر سارے مسلمان کبیدہ خاطر تھے۔ حضرت عمرؓ غصے کی حالت میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور کہا۔ ”کیا ہمارے مقتولین جنت

میں اور انکے مقتولین دوزخ میں نہیں ہیں؟“ حضرت ابو بکرؓ نے نہایت سکون سے جواب دیا ”کیوں نہیں“ حضرت عمرؓ نے احتجاج کے انداز میں دوسرا سوال پوچھا ”پھر ہم ان کینے لوگوں سے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم عمرہ کئے بغیر کیوں چلے جائیں؟ کیوں نہ تلوار ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے؟“ سیدنا ابو بکرؓ نے یہ باتیں سنیں اور نہایت اطمینان سے جواب دیا ”اے خطاب کے بیٹے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔“

ابو بکرؓ کی سبقت فی الخیر

ابو بکر صدیقؓ نے اپنا مال کئی بار پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسولؐ پر نچھاور کر دیا۔ اپنا مال خرچ کر کے کمزور اور بے سہارا مسلمان غلاموں اور کنیزوں کو خرید اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو صدیقیت، سفر، ہجرت کے ساتھی اور یارِ غار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت عمرؓ نے خود بارہا ابو بکر صدیقؓ کی سبقت اور افضلیت کی گواہی دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر عمرؓ نے اپنے مال اور سامان کا نصف لا کر آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپؐ نے پوچھا ”اے عمر! اپنے اہل و عیال کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”میں نے ان کے لئے آدھا مال چھوڑا ہے۔“ مگر ابو بکرؓ کا معاملہ تو نزولِ الہی تھا اگر رسولؐ نہ پوچھتے تو حضرت ابو بکرؓ اس کا کبھی اظہار بھی نہ کرتے۔ آنحضرتؐ نے جب وہی سوال پوچھا جو حضرت عمرؓ سے پوچھا تھا تو حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا ”اہل و عیال کے لئے اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی محبت چھوڑ آیا ہوں اور مال و متاع سارے کا سارا اجماع کے لئے حاضر ہے۔“ اس موقع پر حضرت عمرؓ بے ساختہ رد پڑے اور کہا ”اے ابو بکرؓ میرے ماں باپ تجھ پر قربان خدا کی قسم جب بھی کبھی ہم نے نیکی کی کسی دوڑ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کیا تو تم ہمیشہ سبقت لے گئے۔“ (ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۷۷۷)

اور ابو بکرؓ کی فضیلت اور قدر و منزلت کا تذکرہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جب کہ سب مسلمانوں کو سرزنش کی مگر حضرت ابو بکرؓ کو مستثنیٰ کر دیا۔

سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۴۰ میں ارشاد فرمایا۔

”تم نے اگر نبیؐ کی مدد نہ کی تو کچھ پروا نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ جب وہ دو میں کا ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا ”غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

اسی طرح سے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور اسے آنحضورؐ ہی سنتے تھے مگر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی جبریلؑ کی زبان سے وحی کے الفاظ سنے۔ سورۃ قصص آیت نمبر ۵۶ نازل ہو رہی تھی۔ ”اے محمدؐ آپؐ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔“ رسول اللہؐ نے اپنے ارشادات میں حضرت ابو بکرؓ کی قدر و منزلت کئی مرتبہ بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کی بلندیوں سے یہ بات ناگوار ہے کہ زمین پر ابو بکرؓ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے۔“ (الاصابہ جلد دوم صفحہ نمبر ۳۵۳ اور الاسامعیلی مجتم میں)۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ رسول اللہؐ کے بچپن کے ساتھی تھے خاص طور پر اٹھارہ سال کی عمر میں وہ نبی پاکؐ کے جگر کی دوست بن گئے۔ اس وقت آنحضورؐ کی عمر بیس سال تھی ابو بکرؓ کی دوستی اور صحبت قدیم بھی تھی اور قابل اعتماد بھی۔ یہ رتبہ بلند بھی ابو بکرؓ ہی کا حصہ ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے زیادہ اپنی جان اور مال اور رفاقت سے کسی شخص نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپؐ نے سارے مسلمانوں پر ابو بکرؓ کو فضیلت عطا فرمائی اور کہا ”میری امت کے لوگوں میں سے کسی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ ابو بکرؓ کی موجودگی میں وہ امام بن جائے“

چار ہشتیں درجہ صحابیت سے سرفراز

سیرت نگاروں نے ایک اور بڑا ایمان افروز نکتہ لکھا ہے۔ اس معاملے میں بھی صحابہ کرام کی ساری جماعت میں کوئی دوسرا صحابی حضرت ابو بکرؓ کا ہم

سر نہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی چار ہشتیں درجہ صحابیت سے متصف ہیں۔ آپؓ کے والد ابو قحافہؓ، آپؓ خود، آپکے بیٹے عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عتیقؓ بن عبدالرحمنؓ چاروں صحابی تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت اور درجات کا احاطہ ممکن نہیں۔ حضرت عمرؓ کی بلند وبالا شخصیت اپنی جگہ بڑی عظیم ہے مگر میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی افضلیت کا تذکرہ ہو جائے۔ لیث بن سعد نے کہا ”تمام انبیاء کرامؑ کے صحابہ میں سے کوئی بھی حضرت ابو بکرؓ کے درجے کو نہیں پہنچتا۔“

حضرت ابو بکرؓ کی اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم حضرت عمرؓ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حکمران مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں مگر بعض پہلوؤں سے وہ کمزور بلکہ ناکام نظر آتے ہیں حکمرانی کے جملہ اوصاف حمیدہ اور ہر میدان میں کامیابی اگر کسی ایک حاکم میں دیکھنا مقصود ہو تو پھر یہ شخصیت حضرت عمرؓ بن خطاب ہی کی ہے۔ حضرت عمرؓ کی یہ فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے جس کا انکار کسی کے بس نہیں۔ جس ماحول اور معاشرے میں حضرت عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ کی فتوحات اور کامیابیاں اتنی عظیم ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی دوسرا حکمران اتنی عظیم الشان فتوحات حاصل کرتا تو غرور سے پاگل ہو جاتا مگر ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے طرز عمل اور سوچ میں ذرہ برابر تغیر نہ آیا۔ انصاف پسند مورخین کے نزدیک حضرت عمرؓ منفرد مقام کے حامل ہیں۔ غیر مسلم تاریخ دان بھی اگر انصاف اور ویاننداری سے قلم اٹھائیں تو اس عظیم شخصیت کی عظمت کو قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہیں پاتے۔

منصب خلافت کی اہمیت

حضرت عمرؓ پر اللہ کا یہ خصوصی فضل تھا کہ آپؓ خلافت کی ذمہ داریوں اور نزاکتوں سے بخوبی واقف تھے۔ اس کا حق ادا کرنے میں حد درجہ محتاط اور باریک بین تھے۔ اس معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام عمرؓ بن خطاب کی حیثیت سے نہیں بلکہ خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہے۔ آپ

کے نزدیک اپنی ذات کا کوئی مقام اور وزن نہیں تھا بلکہ اس منصب خلافت کا وزن تھا جس کے لئے امت نے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ خلیفہ اللہ کی زمین میں اس کا نائب اور اس کا سایہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سلطان عادل کے ذریعے سے وہ کام کروادیتا ہے جو سلطان عادل کی غیر موجودگی میں قرآن بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ کی نیابت کیلئے فکر و عمل کی پاکیزگی، حکمت اور وقار ضروری صفات ہیں۔ رسول اللہؐ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”جب تک حکمران ظلم نہ کرے اللہ کی نصرت اسے حاصل رہتی ہے اور جو ہی وہ ظلم کی روش اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے“ حضرت عمرؓ اس قول سے بھی باخبر تھے کہ ایک دن کا عدل و انصاف چالیس سال کی عبادت کے برابر ہے رسول اللہؐ کا یہ قول بھی حضرت عمرؓ کے سامنے رہتا تھا ”جو حکمران اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرے وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔“ (الحاکم) فی الحقیقت رسول اللہؐ کے جملہ اقوال حضرت عمرؓ کے سامنے رہنے لگے تھے۔ انہیں آپ کا یہ فرمان بھی یاد تھا ”سلطان اللہ کی زمین میں اس کا سایہ ہے اللہ کے بندوں میں سے ہر مظلوم سلطان کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اگر سلطان عدل کرے تو اس کے لئے اجر ہے اور رعایا پر شکر واجب اور اگر وہ ظلم و نا انصافی کرے تو اسکے لئے عذاب ہے اور ایسی حالت میں رعیت کو صبر کرنا چاہئے۔“

حضرت عمرؓ بخوبی جانتے تھے کہ مسلمان حکمران کے فرائض کیا ہیں اور انہیں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے۔ وہ ان اصولوں کی خاطر زندہ رہے جو اسلام نے زندگی گزارنے کے لئے انسانیت کو دیئے ہیں۔ آپؐ اپنی شخصیت کو چنداں اہمیت نہ دیتے تھے بلکہ اصولوں کی بالادستی آپؐ کا مطمح نظر تھا۔ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خدمت کے لئے چن لیا تھا اور آپؐ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپؐ نے امت کے معاملات کو ایسی پختہ اور ناقابل شکست بنیادوں پر استوار کر دیا تھا کہ اس کے بعد اصلاح و خیر کا دور دورہ ہوا اور فساد و شر کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ جب تک یہ بنیادیں موجود ہیں انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اور بنی نوع آدم کی بھلائی کا کوئی راستہ ان اصولوں کی پیروی کے سوا ممکن نہیں ہے۔

خليفة دوم کا پہلا خطاب عام

خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ لوگوں سے حکومت کس طرح معاملہ کرے گی۔ آپ نے کہا ”لوگو! وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے وہ تمہارے ظاہری حالات اور اعمال کے مطابق ہو گا۔ ظاہراً جس نے خیر و بھلائی کا رویہ اپنایا ہماری طرف سے اسے امن و امان کی ضمانت ہے۔ باطنی حالت اور چھپے ہوئے راز کی ٹوہ ہم نہیں لگائیں گے۔ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے اور اللہ باطن کے مطابق اور نیتوں کے لحاظ سے بندوں سے حساب لے لے گا۔ اسی طرح جس شخص سے شر اور فساد ظاہر ہوا ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر وہ کہتا بھی رہے کہ دل اور نیت سے اس کا ارادہ فتنہ و فتور کا نہ تھا تو ہم اس کے ظاہری عمل کے مقابلے پر اس کے اس دعوے کو قبول نہ کریں گے۔“

اس بنیادی اصول کے مطابق سیدنا عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وحی فی الحقیقت منقطع ہو چکی تھی اور اس کے اصول قرآن کی صورت میں واضح اور محکم تھے، پس مخلوق کے لئے اگرچہ وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو یہ حق نہ تھا کہ وہ ظاہری اعمال سے صرف نظر کر کے یہ فیصلہ دینا شروع کر دے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ دلوں کا حال محض اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی شخص کو اس کی خفیہ حرکتوں اور پوشیدہ ارادوں پر دنیا میں عذاب دے یا چاہے تو اسے یوم قیامت تک مؤخر کر دے اور اسی روز اس سے پورا پورا حساب لے لے۔ اسی مضمون کو خود صاحبِ وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا ہے ”مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل چھید کر دیکھوں یا ان کے بیٹ چاک کر کے راز معلوم کروں۔“ (احمد والبخاری)

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانوں کی بھلائی کی خاطر ہی حکم دیا کہ ان کے پوشیدہ راز معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس میں انسانوں کی

بھلائی اور مصلحت ہے۔ یہ کوئی نقص یا عیب نہیں بلکہ نظام عدل کے لئے ضروری امر ہے۔ اس میں نہ کوئی تلخی ہے نہ خامی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”حکمران جب لوگوں کی ٹوہ میں لگ جائے تو ان کے درمیان فساد پھیلا دیتا ہے۔“ (ابوداؤد اور حاکم) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعہ رابطہ تھا مگر آپ نے کبھی کسی قضیے کا فیصلہ اس کے ظاہری شواہد و واقعات سے ہٹ کر نہ کیا تھا۔ آپ کے بعد آنے والے حکام تو بدرجہ اولیٰ اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ ظاہری حالات کو پیش نظر رکھ کر فیصلے صادر کیا کریں۔ رہا اسرار کا معاملہ تو انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے؟ ظن و گمان حرام ہے اور ظن و تخمین سے فیصلے کرنے والا ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتا۔ غیب پر ثواب اور عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے جس میں کسی بندے کو اس کا شریک نہیں بننا چاہئے۔

منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطلاع بھی دیدی تھی مگر آنحضور منافقین سے بھی قانونی معاملہ ان کے ظاہری اعمال اور دعویٰ ہی کے مطابق کرتے تھے۔ اسلامی وراثت اور نکاح و طلاق کے جملہ اصول ان پر باقاعدہ لاگو ہوتے تھے۔ پس اس زندہ مثال کے بعد کسی کو یہ اختیار کہاں سے مل سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی نیتوں سے باخبر ہونے کا دعویٰ کرے اور ان کے لئے اپنی مرضی سے خصوصی فیصلے صادر کرتا پھرے؟ پتہ نہیں ہمارے مسلمان حکمران آج کس بنیاد پر لوگوں کی نیتوں کو جاننے کا دعویٰ کر کے ان کے خلاف احکام صادر کرتے رہتے ہیں؟

حقوق و فرائض کا کامل نظام

امت مسلمہ کا ہر فرد اگر اپنے فرائض سے باخبر ہو اور ان کی ٹھیک طریقے سے ادائیگی کرتا رہے تو کسی کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے نہ ضرورت۔ البتہ جو کسی قصور اور زیادتی کا مرتکب ہو اسے قانون سے اس عذر کی بنیاد پر نہیں بچایا جاسکتا کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ نیتوں کا حال بھی محض اللہ کے

علم میں ہے اور اسے ہر جزا و سزا بھی وہی دے گا۔ اس دنیا میں تو قانون کا فیصلہ ظاہری اعمال پر ہی مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی اصول اپنا لیا جائے اور افراد اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سب اس سے واقف ہوں تو بہت زیادہ عملے اور پولیس اور فوج اور سی آئی ڈی کی بھی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ مسلمان ہونی کی حیثیت سے ہمارے لئے دو بنیادی اصول ہیں، دین اور اخلاق۔ یہ حکمرانوں کے لئے باعثِ راحت ہوتے ہیں جن سے ان کا بہت سے معاملات میں درِ دسر ختم ہو جاتا ہے اور رعایا کے لئے باعثِ امن ہوتے ہیں جن سے ان کے دلوں سے خوف و خطر دور ہو جاتا ہے۔ ان دونوں عناصر کے بغیر نہ اصلاح ہو سکتی ہے نہ حقیقی امن مل سکتا ہے جس کا کوئی دین نہ ہو اس کا اخلاق کیا ہو گا! اور جو اخلاق سے عاری ہو اس کا دین سے کیا تعلق۔ جو اللہ کی ذات کو نہ پہچانے اس سے کسی خیر کی توقع عبث ہے۔ دین سے تعلق رکھنے والا شخص یقیناً اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”مومنوں میں سے سب سے زیادہ مکمل ایمان اسی کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔“

اخلاق کا مرتبہ اسلام میں بڑا بلند ہے اسی لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ”حسنِ اخلاق پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے جتنا دن رات جہاد میں مصروف رہنے والے مجاہد کو ملتا ہے۔“ اسی طرح آپ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ جس شخص کو حسنِ صورت عطا فرماتا ہے پھر اسے حسنِ سیرت سے بھی مزین کر دے تو اسے دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔“ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے گویا صورت کے لحاظ سے ہر شخص کو اس نے اچھا بنایا ہے۔ سیرت کی خوبی اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے مگر اس معاملے میں اللہ نے بندے کو آزادیِ انتخاب و عمل عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ حسنِ خلق گناہوں کو یوں پگھلا دیتا ہے جس طرح سورج کی تمازت سے برف پگھل جاتی ہے۔ اس طرح سوئے خُلق تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا

ہے۔ ”ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ”اللہ کے نزدیک سو عِ مَخلوق سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اسی لئے بد خلق آدمی اگر ایک گناہ کو چھوڑ بھی دے تو فوراً دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

کسی شخص میں دینی کمزوری اور اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہو تو حکمران کو شرعی اور قانونی اصولوں کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اسلامی ریاست کے سارے وسائل اور مشینری شہریوں کی اچھی تربیت اور اصلاح کے لئے بھرپور انداز میں استعمال ہونے چاہئیں۔ اس میں شہریوں کی بھلائی کے ساتھ حکمرانوں کا بھی بھلا ہے۔ اس طریقے سے جب ہر فرد دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھا نمونہ بن جائیگا تو خود بخود وہ اپنے دینی فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرے گا اور معاشرتی و سماجی اور قانونی و اجتماعی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کرے گا۔ اسے نہ پولیس کے ڈراوے کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوسرے جبر و اکراہ کے استعمال کی حاجت پیش آئے گی۔ فرد اور معاشرہ دونوں عزت و وقوت سے مالا مال ہو جائیں گے اور یوں ایک قابلِ رشک صورت حال پیدا ہو جائے گی۔

سمع و طاعت جماعت و ریاست کے وجود کے لئے لازمی ہے۔

چودہ صدیاں قبل حضرت عمرؓ نے ایک صالح معاشرہ کے لئے بنیادی اصول وضع کر دیئے تھے۔ حکمران کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور فرائض بھی۔ اسی طرح رعایا کے بھی حقوق اور فرائض ہوتے ہیں تنظیم خیر خواہی اور اطاعت کے ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا ”اطاعت ہوگی تو جماعت قائم رہے گی۔ اطاعت کے بغیر جماعت قائم نہ رہ سکے گی۔“ سچی بات یہ کہ اطاعت کے بغیر نہ کوئی جماعت قائم رہ سکتی ہے نہ ادارہ نہ خاندان نہ تنظیم۔ ایک اینٹ گر جائے تو دوسری اس کے پیچھے گرتی ہے۔ شہتیر گر جائے تو کڑیاں اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتیں۔ پھر انسانی جماعت اور معاشرہ تنظیم اور اطاعت کے بغیر کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اس دین میں اطاعت فرضِ عین ہے۔ حکمِ ربانی ہے۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں

سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔“

مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ساری سماوی شریعتیں انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے نازل ہوئیں۔ انہوں نے انسانوں کو بہترین راستہ دکھا کر ان کی دنیوی زندگی کو بھی آرام دہ بنایا اور آخرت میں بھی ان کی سرخروئی کا سامان فراہم کیا۔ اس بہترین نظام زندگی کی جان اطاعت اور پابندی احکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ”اے لوگو تمہارے اوپر سمع و طاعت ضروری ہے ان معاملات میں بھی جنہیں تم پسند کرتے ہو اور ان میں بھی جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ جان لو کہ جس نے حکم سنا پھر نافرمانی کی اس کی کوئی حجت قابل قبول نہ ہوگی اور جس نے حکم سنا اور اطاعت کی اس کے خلاف کسی حجت کا کوئی وزن نہ ہوگا۔“

صحیحین میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی کہ حضورؐ نے فرمایا ”جس کسی نے امیر کی کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے ناپسند ہے تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیئے کیونکہ جماعت سے علیحدگی خطرناک ہے۔ جو جماعت سے بالشت بھرا لگ ہو گیا پھر اسے موت آگئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت تصور ہوگی۔“ نیز فرمایا ”اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔“ جماعت سے الگ راستہ اختیار کرنے کے عواقب و نتائج سے ڈراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جس طرح بھیڑیا ریوڑ سے پکھڑ جانوالی بھیڑ کو چیر پھاڑ کھاتا ہے اسی طرح شیطان جماعت سے علیحدگی اختیار کر لینے والے شخص کو گمراہ کر ڈالتا ہے۔ تمہیں تفرقے سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہئے اور جماعت سے وابستہ رہ کر عامۃ الناس سے تعلق اور مساجد سے دل لگانا چاہیئے۔“ صحیح بخاری میں اطاعت امیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل دو

ارشادات کس قدر واضح اور روشن ہیں! فرمایا ”لوگو! سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر نکلے غلام ہی کو امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔“ اس کی مزید تشریح میں فرمایا ”اگر تمہارا امیر کسی غلام کو بھی بنا دیا جائے اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔“

سمع و طاعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مسلمانوں نے اچھی طرح سمجھ لیا اور انہیں محفوظ کر لیا اور اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈھال لیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ مسجد میں داخل ہونے والے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! بیٹھ جاؤ۔“ حضرت عبداللہؓ نے یہ الفاظ سنے اور اسی جگہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے فارغ ہو کر ان کی تعریف فرمائی اور کہا ”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے اور شوق میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔“ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے کہا ”بیٹھ جاؤ“ عین اس لمحے حضرت عاص بن اسودؓ مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ وہ یہ حکم سن کر وہیں بیٹھ گئے۔ حضورؐ منبر سے اترے تو حضرت عاصؓ حاضر خدمت ہوئے۔ آپؐ نے پوچھا ”اے عاص نماز میں تم اگلی صفوں میں نظر نہیں آئے؟“ انہوں نے عرض کیا ”اللہ کے رسولؐ میرے ماں باپ آپؐ پر قربان“ میں نے آپؐ کا حکم سنا ”بیٹھ جاؤ“ بس میں وہیں بیٹھ گیا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا ”تم تو عاصؓ نہیں بلکہ مطیع ہو۔“

یزید بن معاویہ کی خلافت پر امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ صاحب الرائے حضرات کے نزدیک یزید اس منصب کا کسی صورت بھی اہل نہ تھا نہ عمل کے لحاظ سے نہ فہم و تقویٰ کے لحاظ سے۔ حضورؐ کے صحابی حضرت امیر معاویہؓ نے لوگوں سے کہا ”میں بھی یزید کے بارے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو آپؐ لوگ کہتے ہیں مگر میرے پیش نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد و اتفاق ہے۔ میں ان کے درمیان افتراق و انتشار کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔“ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول ہر چیز پر مقدم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ

قعقاع بن عمرو سے پوچھا ”تم نے جہاد کے لئے کیا تیاری کی ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا ”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور گھوڑا“ آپ نے فرمایا ”یہی مطلوب و مقصود ہے۔“

صدر اول کے مسلمان اطاعت کا مفہوم سمجھتے تھے اور اس کی پابندی بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ذاتی مصلحتوں سے بے پروا ہو کر اسلامی نظام کی مصلحتوں کو مقدم سمجھتے تھے۔ حضرت عثمانؓ بن عفان نے حضرت عبداللہؓ ابن مسعود کو حکم دیا کہ عراق سے مدینہ واپس آجائیں۔ اہل عراق ابن مسعودؓ سے استفادہ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ابن مسعودؓ سے کہا کہ وہ اس حکم کو ٹھکرا دیں اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو سب لوگ ان کی حمایت میں سینہ سپر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپؓ نے فرمایا ”جس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کا فائدہ میری گردن میں ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ فتنے کا دروازہ کھولنے والا بن جاؤں۔“

حضرت عمرؓ اور قانون کی تنفیذ۔

حضرت عمرؓ کا ذہن وسیع اور نگاہ دور رس تھی۔ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ رعایا اور حکمران سب قانون کا احترام کریں۔ جو حکم جاری ہو جائے اس کی تنفیذ اور اطاعت میں کسی قسم کا تاہل آپ کو ہرگز پسند نہ تھا۔ آپ جس طرح اپنے گرد و نواح میں بسنے والے اہل مدینہ پر نظر رکھتے تھے اسی طرح اسلامی ریاست کے بعید ترین کونوں میں رہنے والوں پر بھی آپ کی نگاہ رہتی تھی۔ قوانین کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے نہ فائدہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ قوانین نافذ کئے جائیں اور ان کی پابندی کرائی جائے۔ اس طرح تھوڑے قوانین بھی معاشرے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ حیلے بہانوں سے قوانین کو غیر موثر بنانے کے راستے اور غرض کے بندوں کے ہتھکنڈوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں تو حکم عدولی اور غیر قانونی حرکتوں کا خاتمہ آسانی کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے دور میں ایک فوجی شریک بن سہی نے آپ سے زراعت کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ اس کے باوجود انہوں نے مصر میں کاشتکاری

شروع کر دی۔ آپ نے گورنر کو لکھا کہ شریک کو مدینہ بھیج دیں۔ انہوں نے شریک کو مدینہ بھیج دیا۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا ”تم کس لشکر سے تعلق رکھتے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا ”جنودِ مصر سے۔“ آپ نے کہا ”تو شاید تم شریک بن سکی ہو؟“ عرض کیا ”جی ہاں“ فرمایا ”میں تمہیں سزا دوں گا۔“ انہوں نے کہا ”اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں پر ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آپ بھی میری غلطامعاف فرمادیں۔“ فرمایا ”تم واقعی تائب ہو گئے ہو؟“ عرض کیا ”یقیناً“ فرمایا ”ٹھیک ہے جاؤ جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔“ پھر گورنر کے نام یہ پیغام لکھا ”شریک نے میرے پاس آکر اعتراف کیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ اس نے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے لہذا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔“

مسلمان ہر میدان میں حتیٰ کہ میدانِ جہاد میں بھی اس روح کو پیش نظر رکھتے تھے۔ حضرت عبادہؓ بن صامت نے اسکندریہ کی جنگ میں سپاہیوں کو جنگ سے روکا مگر وہ نہ رکے۔ اس پر حضرت عبادہؓ میدان سے چلے گئے۔ واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا ”کیا کوئی قتل ہوا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“ اس پر فرمایا ”اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے کوئی نافرمانی کرتا ہوا دنیا سے رخصت نہیں ہوا“ یہ جلیل القدر صحابی جانتے تھے کہ میدانِ جہاد میں شریکین سے قتال و جہاد کے موقع پر بھی اطاعتِ امیر سے منہ موڑنے والے گنہگار کی موت مرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا تو ایمان سے محرومی کے مترادف ہے۔ خدا کا حکم ہے ”کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر یہ اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار مانگے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روشنی اور مطابقت میں معاشرے کے بزرگان، خاندان کے سربراہان اور حکومت کے ذمہ داران کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کا ارشاد ہے ”جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ گویا میری نافرمانی کا مرتکب ہوا اور جو میرا فرمان ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔“

جماعت اور فرد کا تعلق چولی دامن کا ہے۔ جماعت فرد کے لئے نعمت ہے اور فرد جماعت کی بنیاد و اساس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تو جماعت کے ساتھ رہے گا تو تجھے خیر و بھلائی ہی ملے گی۔“ اسی طرح ارشاد نبوی ہے ”جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب۔“ سمجھدار اور مخلص مسلمانوں نے ذاتی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر جماعتی مفاد کی حفاظت کی۔ بسا اوقات مشکلات بھی برداشت کیں مگر جماعت کا التزام رکھا۔ ابوذر غفاریؓ کو حضرت عثمانؓ نے مدینہ سے ربذہ منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ ربذہ میں اہل عراق کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ اس شخص (حضرت عثمان) نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر آپ علم بغاوت بلند کر دیں تو جتنی فوج آپ حکم دیں ہم جمع کر دیں گے۔ حضرت ابوذرؓ نے ان کی باتیں سن کر کہا ”اے اہل اسلام ایسی باتیں مت کرو اور شیطان کے اشاروں پر مت چلو۔ بے شک جو حاکم عادل کو نیچا دکھانا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اگر عثمان مجھے تختہ دار پر بھی لٹکا دے یا مجھے سلطنت کے ایک دور دراز کونے سے دوسرے دور دراز کونے کی طرف مسلسل سفر کا حکم دیدے تو بھی میں اس کی اطاعت کروں گا اور صبر کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں میرے لئے اجر و ثواب اور بہتری ہے سر تسلیم خم کر دوں گا۔“ یوں آپ نے فتنہ پردازوں کا منہ بند کر دیا۔

قانون کی بالادستی

حضرت عمرؓ نے امت کو حکمرانوں کے حقوق بتانے کے ساتھ امت کے حقوق بھی واضح کئے۔ آپ نے فرمایا ”جس کسی پر کوئی امیر یا گورنر کوئی

زیادتی کرے وہ مجھے اس کی اطلاع دیدے میں اس سے بدلہ دلوادیں گا۔ ” یہ سن کر مصر کے گورنر عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور کہا ”امیر المؤمنین یہ تو عجیب حالت ہو جائے گی ہم میں سے کوئی اگر تادیب کے لئے اپنی رعایا کے کسی فرد کو کچھ کہہ سن لے تو اس سے بھی آپ بدلہ دلوائیں گے؟“ فرمایا ”کیوں نہیں میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے بدلے اور انتقام کے لئے پیش فرمایا کرتے تھے۔“

جب امر کسی شخص پر زیادتی کرتے تو ضرور ان سے بدلہ دلوایا جاتا مگر جہاں تک لوگوں کے جرائم پر حدود و تعزیر کے قیام کا تعلق تھا ظاہر ہے وہ تو عین مطلوب و مقصود تھا۔ اس کے ذریعے اسلامی ریاست میں امن و امان قائم رہتا ہے اور رعایا کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ غیر قانونی طور پر دی جانیاں عفویت کو حضرت عمرؓ بھی معاف نہ فرماتے تھے۔ یوں حکمران بھی اپنی حدود میں مقید تھے اور رعایا بھی قانون کی پابند۔ حضرت عمرؓ نے انصاف کو بیٹھنی بنانے کے لئے انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اگر قانون نافذ کرنے اور تنازعات کے فیصلے کرنیکی طاقت و اختیار ایک ادارے یا فرد میں جمع ہو جائے تو انصاف کے تقاضے کیونکر پورے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کسی حکمران کو اپنی حدود سے تجاوز کرنیکی اجازت نہیں دیتا۔

حدود اللہ کی حقیقت اور ان کا قیام۔

اسلامی نقطہ نظر سے ہر مولود آزاد پیدا ہوتا ہے اور اس کی آزادی محترم و مقدس ہے جو زندگی بھر اسے حاصل رہنی چاہئے۔ اگر وہ کسی دوسرے پر زیادتی کا مرتکب ہو تو اس کے جرم کی نسبت سے اسے سزا ضرور ملے گی کیونکہ جس طرح اس کی حریت کی ضمانت دی گئی ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کی حریت بھی محفوظ رکھنا اسلامی حکومت کا مقصود ہے، ارضی و سماوی کسی بھی قانون میں جرائم سے اغماض برتنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ اصول پیش نظر رہے کہ جس طرح مجرمین سے نرمی نہیں برتی جاسکتی اسی طرح ان کے جرم کے تناسب سے زیادہ سزا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود دراصل انسانوں کی زندگیوں میں

امن وامان قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ انہیں انتقام کا ذریعہ بنا کر جرم سے زیادہ سزا دینا خود ان حدود کی توہین ہے۔ ایسی حرکت کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملنی چاہئے اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔

انسان کو ساری مادی سہولتیں مل جائیں مگر اسے آزادی حاصل نہ ہو تو گویا وہ اپنی انسانیت سے محروم ہو گا۔ انسان کی عزت و عظمت اس کی حریت کی بدولت ہے۔ جو لوگ انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانے کے لئے ان پر ظلم و ستم ڈھاتے اور ایذا و تعذیب کے کوڑے برساتے ہیں انہیں جان لینا چاہئے کہ اس جرم سے وہ دوسروں کا اتنا نقصان نہیں کر رہے جتنا خود اپنا ستیاناس مار رہے ہیں۔ دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور آخرت میں ان کا انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا ”بعض اشخاص کو جنت کے دروازوں سے جہنم کی جانب لوٹا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کسی مسلم کا سینگی بھرا حق خون گرایا ہو گا۔“

فقہانے تو حدود و تعزیر کے بارے میں بھی بحثیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر کوڑوں کی حد قائم ہو جائے تو کوڑے ایسے لگانے چاہئیں جن سے مجرم کو درد تو ہو مگر ان سے زخم نہ ہوں نہ گوشت ادھرے۔ شرابی کو ہلکے کوڑے لگانے کا حکم ہے جن سے وہ درد تو محسوس کرے مگر مجروح نہ ہو۔ قانون کی روح کو نہ جاننے والے ایسے کوڑے لگاتے ہیں کہ ان سے زخم کیا خون کی ندیاں پھوٹ نکلتی ہیں اور کھال ہی نہیں ادھیڑتے بلکہ اعضا ناکارہ کر دیتے ہیں۔ دین اسلام تو رحمت ہے۔ سزا دینے میں بھی اس نے یہ اصول پیش نظر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس شخص کے دل میں انسانوں کے لئے رحم و شفقت نہیں وہ ہر لحاظ سے خائب و خاسر اور تباہ و برباد ہے۔“ دوسری حدیث میں فرمایا ”اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ترین شخص وہ ہے جو سنگدل اور ظالم ہے۔“ (ابن کثیر جلد اول صفحہ ۱۶۴)

مشہور بزرگ مالک بن دینار کہا کرتے تھے ”کسی شخص پر اللہ کا اس

سے بڑا کوئی عذاب نہیں آسکتا کہ وہ اسے سبکدل بنادے اور کسی قوم پر اللہ کا اس سے بڑا غضب نازل نہیں ہو سکتا کہ ان کے دلوں سے اللہ رحم نکال لے۔“

جواب دہی کا احساس

حضرت عمرؓ نے بطور حاکم اپنی ذمہ داری اور رعایا کے بنیادی حقوق کا اعلان فرماتے ہوئے کہا ”اگر میرے کسی عامل نے کسی شخص پر ظلم کیا اور مجھے اس کی اطلاع مل گئی اور اس کے باوجود میں نے مظلوم کی دادرسی نہ کی تو سمجھو کہ میں اس ظلم میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ حقیقت میں میں ہی ظلم کا مرتکب ہوں۔“

حضرت عمرؓ چونکہ سربراہ مملکت تھے اس لئے وہ اپنے آپ کو مسئول سمجھتے تھے۔ مظالم سے لوگوں کی حفاظت ان کے نزدیک حاکم وقت کی اولین ذمہ داری تھی جس کی جوابدہی اسے اللہ کے ہاں کرنی ہوگی۔ آپ کا تصور جوابدہی ایسا کامل اور اعلیٰ تھا کہ آپ نے بارہا کہا ”جن مظالم کی اطلاع اور شکایت مجھ تک پہنچتی ہے ان کا ازالہ کرنا تو میری ذمہ داری ہے ہی مگر جن مظالم سے میں بے خبر رہتا ہوں ان کی مسئولیت بھی مجھی پر ہوگی۔“ اس احساس فرض اور پاکیزہ تصور کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ظلم و زیادتی پر خاموشی اختیار کر نیکی بجائے وہ اس پر احتجاج کیا کریں تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جاسکے۔ یہ حاکم وقت کے فہم سلیم اور احساس ذمہ داری کی قابل رشک مثال ہے۔

قومی خزانہ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حاکم وقت اور ذمہ داران اس کے امین ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ان سے باز پرس بھی سخت ہوگی۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے ”بیت المال کے ساتھ میرا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا یتیم کے مال کے ساتھ اس کے سرپرست کا ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج ہوا تو حسب ضرورت بیت المال سے لوں گا۔ حالات درست ہو گئے تو واپس کروں گا اور اگر مالدار ہو گیا تو بیت المال سے کچھ نہ لوں گا۔“

اس اہم اور نازک معاملے کی مزید وضاحت یوں فرمائی ”اس بیت المال سے میں اسی قدر وصول کروں گا جس قدر میں اپنے کمائے ہوئے مال سے خرچ کیا کرتا تھا۔ بیت المال آپ کے تصرف میں تھا مگر آپ نے نہ تو کوئی ذاتی محل تعمیر کیا اور نہ اس سے ذاتی منافع حاصل کیا۔ آپ فوت ہوئے تو مقروض تھے۔

معاشی معاملات میں آپ کی حرم و احتیاط کا یہ عالم تھا تو امت کی تربیت و اصلاح عامہ کے باب میں بھی آپ کی توجہ گہری اور نگاہ دور رس تھی۔ آپ امت کے افراد میں جرات و مردانگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بزدلی اور مدد اہنت سے آپ کو نفرت تھی۔ آپ ایک مربی کی حیثیت سے لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ ”شجاعت اور بزدلی انسانی فطرت کے خصائل ہیں۔ بہادر آدمی بہادری کے ساتھ ان دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے جنہیں وہ جانتا تک نہیں اور بزدل آدمی اپنی ماں سے بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ انسان کا شرف اس کے دین سے وابستہ ہے اور اس کا حسب و نسب اس کا اخلاق ہوتا ہے خواہ وہ فارسی الاصل ہو یا قبطنی النسل۔“

سوئے ظن کی بجائے حسن ظن

حضرت عمرؓ سوئے ظن کی بجائے حسن ظن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ عمل در حقیقت انسانی معاشرے کی ترقی و عظمت کی بنیاد بنتا ہے۔ اس سے بھائیوں کے درمیان جذبات محبت اور باہمی احترام کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ”تمہارے بھائی کی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو ہرگز سوئے ظن نہ کیا کرو اگر حسن ظن کی ذرا بھی گنجائش موجود ہو۔“

خود احتسابی

خود احتسابی بڑی عظیم صفت اور اخلاقی خوبی ہے۔ آپ کہا کرتے تھے ”معاسیے کے وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو اور اعمال کا ترازو لگنے سے قبل

خود اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ ایسا طرز عمل اختیار کر لو گے تو کل حساب میں آسانی رہے گی اور بڑی پیشی کے لئے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لو۔ قرآن کا حکم ہے

يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
یعنی وہ دن ہو گا جب تم لوگ پیش
کئے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپانہ رہ جائے
گا۔ (الحاقہ ۱۸)

بے شک وہ شخص خوش قسمت ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو احساسِ ندامت سے وہ رو پڑے اور نیکی کا کام سرانجام دے تو خوشی اور شکر کے جذبات سے مالا مال ہو جائے۔ ایسا انسان اپنے لئے، اپنے معاشرے اور امت کے لئے اور سب سے بڑھ کر حاکم وقت کے لئے باعثِ سعادت ہوتا ہے۔
حضرت مدرکؒ کے ماموں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے حالانکہ اگر وہ چاہتے تو بھاگ کر جان بچا سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر نیک سبب بنے ہیں۔ مدرکؒ نے حضرت عمرؓ سے ذکر کیا تو فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرک کے ماموں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہادری کا تقاضا یہی تھا کہ دشمن کے مقابلے پر پیش قدمی کی جاتی۔“

حضرت عمرؓ حکومت کے اداروں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کی ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ انسان ہیں اور ان کا علم اور صلاحیتیں محدود ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ بعض اوقات انسان ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ کسی مفید کام سے رکنے کا اور غیر مفید کام کے کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ پس وہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ وہ اپنے دین کا فہم حاصل کریں اور اندھی تقلید نہ کیا کریں تاکہ حرام چیزوں سے دامن بچا سکیں، اسلام میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں کی جاسکتی۔ اس معاملے میں آپ وضاحت سے فرمایا کرتے تھے ”ممکن ہے میں تمہیں ایسے کاموں سے منع کر دوں جن میں تمہارا

فائدہ اور مصلحت ہو اور تمہیں ایسے کاموں کا حکم دے دوں جن سے تمہیں نقصان ہونے کا احتمال ہو۔ اس لئے تم میری اصلاح کرتے رہا کرو“ قرآن مجید کی آخری آیت سود سے متعلق نازل ہوئی اور اس کی تفصیل رسول اللہؐ نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمائی پس ان کاموں کو چھوڑ دو جن میں شک ہو اور ان کاموں کو اختیار کر لو جن کا حق ہونا واضح اور ثابت ہو سود کی ہر قسم کو ترک کر دو۔

تقویٰ کی تعریف

حضرت عمرؓ کا مقام و مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تقویٰ میں بھی آپؐ نمایاں اور ممتاز تھے مگر آپؐ کی شان دیکھئے کہ مسلمانوں کی تربیت کا اہتمام یوں فرمایا کہ حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا ”تقویٰ کیا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”امیر المومنین کبھی آپؐ ایسے جنگل میں سے گزرے ہیں جہاں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ان کے بیچوں بیچ تنگ پگڈنڈی ہو؟“ امیر المومنین نے کہا ”ہاں ایسے راستوں سے گزرا ہوں“ انہوں نے پوچھا ”پھر ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپؐ کیا کرتے ہیں؟“ کہا ”دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بہت محتاط ہو کر قدم اٹھاتا ہوں کہ دامن کسی کانٹے سے نہ الجھ جائے“ حضرت ابیؓ نے کہا ”تقویٰ یہی ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمرؓ خود تقویٰ کا معنی خوب جانتے تھے بلکہ حضرت ابیؓ سے زیادہ بہتر جانتے ہو گئے، وہ علم کا مینار تھے اور تقویٰ کا معیار۔ مگر لوگوں کی تربیت کے لئے انہوں نے یہ سوال پوچھا تا کہ وہ تقویٰ کے بارے میں حقیقت سے باخبر ہو جائیں اور یہ بھی جان جائیں کہ سوال پوچھنے سے عزت نہیں کھٹتی۔

قحط سالی میں حضرت عمرؓ کا طرزِ عمل

جب رعایا کو کسی بات کا حکم دیتے تو خود اس پر پہلے کار بند ہو جاتے تاکہ

عامۃ الناس کے لئے اچھا نمونہ پیش کریں۔ لوگوں سے سادگی اور قناعت اختیار کرنا مطالبہ کیا تو خود اس کی بہترین عملی مثال بن گئے۔ قحط سالی میں اپنے لئے ہر وہ چیز ممنوع سمجھ لی تھی جس تک عام لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی قحط کے زمانے میں رعایا کی بھوک اور تنگی کا اس قدر احساس تھا کہ یوں معلوم ہونے لگا کہ اس فکر سے ہلکان ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ پانچ چھ سال کے عرصے پر محیط تھا۔ اس پورے دور میں آپ نے زندگی کی ہر پر لطف چیز کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ایک سال یا دو سال خصوصی طور پر سخت تھے کہ ان میں بھوک اور طاعون نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ حضرت عمرؓ خلافت کو ذمہ داری اور امانت سمجھتے تھے۔ اس احساس ذمہ داری نے حضرت عمرؓ کے قول و فعل میں ایسا تطابق پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے امانت کا حق ادا کر دیا۔

حضرت عمرؓ اپنے اہل و عیال کو قانون کا احترام کرنیکی تاکید عام لوگوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کا اثر عام لوگوں پر خود بخود پڑتا ہے اور بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ قحط کے زمانے میں اپنے بچوں میں سے ایک بیٹے کے ہاتھ میں خربوزہ دیکھ لیا تو ڈانٹ کر فرمایا۔ ”اے امیر المومنین کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ امت محمدؐ بھوکوں مر رہی ہے اور تم پھل کھاتے ہو۔“ لڑکا روتا ہوا ماں کی جانب بھاگا مگر حضرت عمرؓ کو اس وقت تک اطمینان نہ ہوا جب تک انہیں بتانہ دیا گیا کہ خربوزہ بیت المال سے نہیں لیا گیا بلکہ بچے کی ماں نے اسے اپنی جیب سے خرید کر دیا ہے۔

آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ضروریات زندگی وافر مقدار میں موجود پاتا ہے وہ انسانی جذبات سے عاری ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عیش و عشرت میں مست رہتا ہے اگرچہ اس کے گرد و نواح ہزاروں مسلمان بھوک کی چکی میں پس رہے ہوں۔ اسے کسی سے کیا واسطہ؟ وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایسے افراد کا اسلام سے کیا تعلق کہ جو رات پیٹ بھر کر سو جائیں اور ان کے ہمسائے بھوک کی شدت اور اضطراب سے کروٹیں بدلتے رات آنکھوں میں کاٹ دیں؟

بیت المال کی جواب دہی اور احتیاط

ایک مرتبہ ایک نیک دل گورنر نے حضرت عمرؓ کے بیٹوں کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہا جس میں بیت المال یا عامۃ الناس کا کوئی نقصان بھی نہ تھا مگر حضرت عمرؓ نے اس کی بالکل اجازت نہ دی۔ آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ اور عبید اللہ لشکر اسلام کے ساتھ جماد کے لئے عراق گئے۔ واپسی پر وہ بصرہ سے گزرے جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ گورنر تھے۔ گورنر نے امیر المومنین کے بیٹوں کی آؤ بھگت کی اور محبت سے اپنے پاس ٹھہرایا۔ پھر رخصت کرتے وقت کہا ”میرے پاس کچھ رقم ہے جو میں امیر المومنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم یہ رقم لیکر یہاں عراق سے مال تجارت خرید لو۔ مدینہ جا کر مال بیچ ڈالنا اور یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دینا۔ جو نفع ہو گا وہ تمہارا ہو گا۔“ اسی مضمون کا ایک خط انہوں نے امیر المومنین کے نام بھی لکھ دیا۔

جب امیر المومنین کے بیٹے مدینہ پہنچے اور خبر دی تو فوراً پوچھا ”کیا سارے لشکریوں کو گورنر نے رقم دی ہے کہ تجارت کر کے نفع کمالیں؟“ انہوں نے کہا ”نہیں“ فرمایا ”اچھا تو پھر اس المال اور اس سے حاصل ہونے والا سارے بیت المال میں جمع کرا دو۔“ یہ سن کر حضرت عبداللہ تو خاموش رہے مگر حضرت عبید اللہ نے کہا ”امیر المومنین آپ کا یہ حکم درست نہیں کیونکہ مال کے ضائع ہو جانے یا تجارت میں خسارہ ہو جانے کا احتمال بھی تھا۔ ایسی صورت میں ہم یہ رقم بیت المال کو لوٹانے کے ضامن تھے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”حجت بازی مت کرو۔ بیت المال میں رقم اور منافع جمع کرا دو۔“ حضرت عبید اللہ نے ”اپنی بات دوبارہ دہرائی مگر حضرت عبداللہ خاموش رہے۔ اہل مجلس میں سے کسی صاحب رائے نے فیصلہ دیا کہ نفع میں سے نصف اس المال کے لئے اور نصف عاملین کے لئے ہونا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے فیصلے کو قبول کر کے نصف منافع بیت المال میں جمع کرا دیا اور نصف ان دونوں کو دیدیا۔

حضرت عمرؓ جس بات کی دوسروں کو اجازت نہ دیتے تھے اس کی اجازت اپنے بیٹوں کے لئے بھی جائز نہ سمجھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کی تجویز غیر شرعی تجویز نہیں تھی مگر حضرت عمرؓ نے اپنے زہد و تقویٰ کے مقام سے اسے فروتر جانا اور رخصت کی بجائے عزیمت کی راہ کو ترجیح دی۔ ہر صاحب مرتبہ شخصیت کو چاہئے کہ وہ شکوک و شبہات کے کاموں سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ آپ کو خلافت کے مقام رفیع اور اس کے تقاضوں کا پوری طرح ادراک تھا۔ آپ خلافت کو ہر شک اور سوئے ظن کی گنجائش سے بلند و بالا رکھنے کے قائل تھے۔ اسی لئے آپؓ ذمہ داران حکومت کے معاملات کی کڑی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال پر بھی ہمیشہ نظر رکھتے تھے کہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس کی بناء پر لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں کہ سربراہ مملکت کے اہل و عیال غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپؓ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بظاہر معمولی معمولی چیزوں کو بھی آپؓ پوری اہمیت دیتے تھے۔ جو شخص سرحد کے اوپر پہنچ جائے اس کے لئے ہر وقت یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ وہ اس سے تجاوز بھی کر جائے گا۔ اس لئے عقل مند وہی ہے جو سرحد پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے قدم روک لے۔

ہدیے قبول کرنے سے انکار اور اس کی وجہ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کی بیوی عاتکہؓ کیلئے ایک حلہ بھیجا مگر حضرت عمرؓ نے وہ حلہ ابو موسیٰ اشعریؓ کو واپس لوٹا دیا اور سخت سرزنش بھی کی۔

ہدیے دینا اور لینا اسلامی نقطہ نظر سے جائز بلکہ مستحسن ہے مگر حکمرانوں کو عموماً ہدیے غلط انداز میں دیئے جاتے ہیں۔ صاف ستھرے نظام حکومت میں جہاں قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کو ہدیوں سے کیا واسطہ؟ عام حکمران اگر بہت قابل رشک مثال بھی پیش کریں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لئے تو ہدیہ قبول نہیں کرتے مگر اپنے اہل و عیال کیلئے بخوشی وصول کر لیتے

ہیں۔ مگر سیدنا عمرؓ کا معاملہ یہ تھا کہ نہ تو اپنے لئے کوئی تحفہ قبول کرتے تھے اور نہ اپنے اہل و عیال کیلئے اور اگر کوئی عزیز ایسا ہدیہ قبول کر لیتا تھا تو اس پر مناسب انداز میں سرزنش فرماتے تھے جو سربراہ مملکت ہدیئے قبول کرنے کی عادت ڈال لے وہ اپنے ماتحتوں کیلئے ان کا جواز پیدا کر دیتا ہے جس سے معاملات کے فیصلے انصاف اور رعایا کی مصلحت کی بجائے تحفوں کے حوالے سے ہونے لگتے ہیں بلکہ یہ راستہ اگر کھول دیا جائے تو ایسے ایسے خطرناک اور مضر طریقے رائج ہو جاتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کیلئے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔

اس موقع پر مجھے وہ واقعہ یاد آرہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللہبیہ کو کسی علاقے میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کیلئے بھیجا تھا۔ واپسی پر اس نے آنحضورؐ سے کہا ”یہ صدقات ہیں جو میں نے ان لوگوں سے وصول کئے۔“ صدقات کی پوری رقم جمع کرانے کے بعد بھی جب عامل زکوٰۃ کے پاس کچھ باقی رہ گیا اور اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ”یہ لوگوں نے مجھے بطور ہدیہ دیا تھا۔“ اس پر حضور اکرمؐ سخت ناراض ہوئے اور آپؐ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جائے اور پھر دیکھے کہ کون اس کے پاس ہدیئے بھیجتا ہے۔“

زبد و سادگی

جس بات کا رعایا کو حکم دیتے تھے خلیفہ راشد سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ لوگوں کو سادگی اور زہد کی تلقین کرنے سے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بن گئے تھے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپؐ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ نے آپؐ کو توجہ دلائی کہ اپنے آپ پر اتنی مشقت نہ ڈالیں جس سے صحت ہی تباہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے حضرت حفصہؓ کو یاد دلایا کہ رسول اللہؐ اور ان کے یار غار ابو بکر صدیقؓ کتنی سخت اور ہر مشقت زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب کچھ واقعات کی یاد دہانی انہوں نے کرائی تو حضرت حفصہؓ رونے لگیں، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا ”بخدا اگر مجھے توفیق ملے تو میں چاہتا ہوں کہ انہی کی طرح مشقت کی زندگی

گزاروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخروی زندگی میں ان کا ساتھ عطا فرمائے جس میں وہ ان سے راضی اور خوش ہے۔“

اسی سادگی اور زہد کے سائے میں اپنی خلافت کے دور میں آپؐ حج کیلئے نکلے اور کوئی خیمہ نہیں لگایا۔ دھوپ سے بچنے کے لئے کسی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ جاتے۔ چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ تھا کبھی اس کا سایہ کر لیتے۔ پتے ہوئے ریگستان میں وہ سایہ کیا حیثیت رکھتا تھا! آپؐ اس بات سے خائف تھے کہ اپنے لئے کوئی ایسا سایہ فراہم کریں جس کا مہیا کرنا رعایا کے ہر فرد کے لئے ممکن نہ ہو۔ ان کے پیش نظر سورج کی گرمی سے بچنا نہیں تھا بلکہ وہ اس گرمی سے بچنا چاہتے تھے جو سورج سے کہیں زیادہ گرم ہے جس کے مقابلے میں سورج کی تپتی ہوئی شعاعیں ٹھنڈی اور آرام دہ ہیں۔

اے کاش کہ مسلمان حکمران ان مثالوں کو اپنائیں۔ خود بھی خوش بخت ہو جائیں اور ان کے وجود سے معاشرہ بھی سعادت مند ہو جائے اس سے زیادہ سادگی اور زہد اور کیا ہو گا کہ حضرت عمرؓ کے کرتے میں کئی پیوند لگے رہتے تھے۔

اگر ہر صاحب استطاعت مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا اس کے گرد و نواح میں لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی میسر ہیں اور اگر نہیں ہیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے تو امت مسلمہ کی حالت سدھر جائے، یہ احساس زندہ ہو جائے تو ہم یقیناً اس پستی سے نکل سکتے ہیں جس میں آج مبتلا ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگ آنکھیں ہی نہیں کھولتے وہ ایسی نیند کا شکار ہیں جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔

حضرت عمرؓ خشک سالی کے زمانہ میں لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو وہ ان لوگوں کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں جن کے پاس قوتِ لایموت نہیں ہے۔ آپؐ کہا کرتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور نہ کر دے پوری خلافتِ اسلامیہ میں لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا ہو گا۔

حضرت عمرؓ مفلوک الحال لوگوں سے زبانی ہمدردی کے قائل نہ تھے۔

زبانی ہمدردی سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا نہ ننگے کو کپڑا ہی ملتا ہے، محرومی کا ذکر کر دینا منفی سوچ ہے اور منفی سوچ بے بسی کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ ایسی بے بسی اختیار کرنا پسند نہ فرماتے تھے۔ آپؓ نے حرام نصیب لوگوں کے ساتھ فاقہ کشی اختیار کرنے کی بجائے ضروریات زندگی بقدر استطاعت سب کو فراہم کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مثبت سوچ اور مسائل کا صحیح حل ہے۔ خدا نخواستہ آج بھی اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کی یہ فکر بہترین حل پیش کر سکتی ہے۔

آج کل کے حکمران اس قسم کے احکام نافذ کرنے سے قاصر ہیں اور اس کی وجہ قانون سازی کا فقدان نہیں بلکہ ضمیر زندہ اور حمیت دینی مفقود ہے۔ مسلمان حکمرانوں کو خشیت الہی اختیار کر کے اپنے مردہ ضمیر زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔ یہ کامیابی اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ حکمران اپنی بھی اصلاح کر لیں اور اپنی رعایا کے دلوں میں بھی دینی جذبات اور دین کی طرف رجوع کی صفت پیدا کر دیں۔

حضرت عمرؓ مسلمانوں کے بیت المال کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لئے گئے اور مدینہ سے مکہ اور وہاں سے واپسی کا سفر صرف اتنی درہم میں مکمل کر لیا۔ اس کے باوجود اپنا محاسبہ کرنے لگے اور کف افسوس ملتے ہوئے کہا ”ہم کتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ بیت المال میں اسراف کرنے لگے ہیں۔“

دیکھا آپؓ نے حضرت عمرؓ نے کیا فرمایا۔ آج ہر ملک کا سرکاری قافلہ حجاج مسلمانوں کے بیت المال سے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور کسی کے ضمیر میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی۔ حج جو سادگی اور زہد کا متقاضی ہے فضول خرچی کی علامت بن گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے نزدیک سچائی اور مومنین کی بھلائی ہر چیز پر مقدم تھی۔ اس معاملے میں آپؓ کبھی سستی اور مداہنت نہ کرتے تھے، خواہ حالات کیسے ہی نازک کیوں نہ ہوں۔ اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لئے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر کی اور فرمایا کہ اپنے میں سے بہترین آدمی کو چن لو اور مسلمانوں سے اس کے بارے میں رائے لے لو۔ آپؓ جانتے تھے

کہ خلافت کا قیام اور تسلسل مسلمانوں کی مصلحت عامہ ہے۔ اور اس میں تعطل امت کے لئے نقصان وہ ثابت ہو گا چنانچہ آپ نے انصار سے کہا ”ان چھ آدمیوں کو تین دن کی مہلت دو۔ اس دوران انہیں فیصلہ کرنے کے لئے کسی گھر میں بٹھا دو۔ تین دنوں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تو خیر ورنہ اس گھر میں داخل ہو کر ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔“

اچھے مصاحبین کی تلاش

حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ ایک بیدار مغز حاکم کو جو ہر قابل کو تلاش کرنا چاہئے اور باصلاحیت لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنی چاہئیں۔ ایسے لوگوں کے وجود سے حکمران کی ذمہ داریوں میں ان کی شرکت اور جواب دہی سے تقسیم کار بھی ہوتی ہے اور انتظامیہ اور حکومت کی شان بھی دوبالا ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی سنجیدگی، اصابتِ رائے اور ثمر آور اعمال بھلائی اور خیر کام موجب ہوتے ہیں۔ ہر حاکم باصلاحیت لوگوں کی خدمات کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مخلصانہ کوششوں سے حاکم اور رعایا، دونوں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور حکومت کی نیک نامی ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ اپنی شوریٰ منتخب کرنے میں ہمیشہ یہی اصول پیش نظر رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی قدر افزائی فرماتے ہوئے کبھی کہتے ”اگر علیؓ نہ ہوتا تو قریب تھا کہ عمر ہلاک ہو جائے۔“ اور کبھی فرماتے ”اگر معاذؓ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔“ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ ”ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علیؓ ہیں۔“

حضرت عمرؓ کے پیش نظر کوئی دنیوی مقصد نہیں تھا کیونکہ دنیا اور اس کے سارے مال و متاع کو وہ اتنی اہمیت نہ دیتے تھے کہ اس کے چھن جانے کو ہلاکت سے تعبیر کرتے۔ حقیقت میں وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ڈرتے رہتے تھے اور خوفِ خدا ان کا امتیازی وصف تھا۔ آپ ہر معاملے میں کھرے اور سچے انسان تھے۔ مردانِ کار کی قدر و قیمت بھی کوئی مرد ہی جان سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکمران کسی کارندے کی قدر افزائی کرتا

ہے تو وہ کارندہ اپنے کام میں خلوص کے ساتھ دلچسپی لیتا ہے اور حصول مقصد میں اپنی جان کھپاؤں لٹاتا ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کی قدر افزائی تعلیماتِ ربانی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“ (سورۃ یونس آیت ۲۶)

اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کی تکریم فرماتا ہے تاکہ وہ نیکی کے کاموں کو جاری رکھیں۔ قرآن مجید کی اس ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنے کے آج ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ واجبات کی ادائیگی پر ہمارے دین نے شکر و سپاس کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مقولہ چل پڑا ہے۔ «لاشکر علی الواجب» یہ مقولہ غلط بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ آپ خود سوچئے کہ اگر فرض شناسی پر ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے تو پھر کس بات پر شکر بہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

”اگر تم شکر ادا کر دو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا“ (سورہ ابراہیم)

کیا ہم اپنے دین حق کی تعلیمات کو کسی غلط فکر رکھنے والے شخص کی تقلید میں چھوڑ دیں؟

حضرت عمرؓ نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں سونپ دیا کرتے تھے۔ اس سے ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی تھی اور ان کی صلاحیتیں بھی مزید پروان چڑھتی تھیں، مثلاً آپ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے اور مشکل مسائل میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ان کی رائے کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہؓ کہا

کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور قابلیت بے مثال تھی مگر پھر بھی آپ دوسروں کی قابلیت سے استفادہ کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا دربار خلافت میں قرب حاصل کرنا بعض بزرگ صحابہ کو عجیب لگا اور انہوں نے کہا ”امیر المومنین اس نوجوان کو اپنی مجلس میں بلاتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹوں کو نہیں بلاتے“ تو آپ نے فرمایا کہ ”ان کے بلانے کی وجہ ان کی اصابتِ رائے، عقلِ رسا اور زبان و کلام پر قدرت ہے۔“

ہر شعبے کے لئے موزوں افراد کی تلاش

آپ ہر میدان کے لئے مردانِ کار کی تلاش میں رہتے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت فوراً مناسب آدمی کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ ایک مرتبہ چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ”ابو عبداللہ کے لئے مناسب یہ ہے کہ یہ کسی علاقے کی امارت کی ذمہ داری سنبھالے“ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”ہر کسے راہر کار سا خستند“ اسی طرح ہر شعبے کے لئے مخصوص صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے تو کوئی مدیر و منتظم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی قضا کا محکمہ سنبھال سکتا ہے تو کسی میں مالیات کو چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ غرض ہر کام کے لئے ہر شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرؓ جس کام کے لئے کسی کو منتخب کرتے تھے وہ اس کام کا اہل ثابت ہوتا تھا۔

عمرو بن العاص

عمرو بن العاصؓ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کا پورا دور امیر سپاہ یا گورنر کے طور پر گزارا عمرو بن العاصؓ معروف صحابہ میں سے تھے۔ انہیں معاملات کو سمجھنے اور تنفیذِ احکام کا خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں امیر لشکر مقرر کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے بھی یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ حضرت عمرؓ، عمرو بن العاصؓ کو خود بھی اچھی طرح سے جانتے تھے

مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی عمرؓ بن العاص کی تعریف سن رکھی تھی۔ علقمہ بن رمثہ البلوی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ بن العاص کو ایک مہم پر بحرن کی جانب روانہ فرمایا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ عمرؓ بن العاص کو رخصت کرنے کے لئے مدینہ سے باہر نکلے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھ آئی۔ اس کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ عمرو پر رحم فرمائے“ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ہر اس شخص کے بارے میں سوچا جس کا نام عمرو تھا۔ اس کے بعد پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی اور جاگنے پر فرمایا ”اللہ تعالیٰ عمرو پر رحم فرمائے“ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا تو ہم نے پوچھا ”یا رسول اللہ کون سے عمرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں“ آپ نے فرمایا ”عمرو ابن العاص کو“ ہم نے پوچھا ”اس کی کون سی خاص بات ہے“ آپ نے فرمایا ”مجھے یاد آیا کہ جب میں نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو وہ بہت سامال لے کر آیا۔ میں نے پوچھا ”اے عمرو یہ مال کہاں سے لائے ہو؟“ تو اس نے کہا ”یا رسول اللہ یہ اللہ کی دین ہے۔“ اس نے سچ کہا تھا۔ بے شک اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کثیر ہے۔“

عمرؓ بن العاص بہت قابل اور بابرکت جرنیل تھے۔ انہوں نے مصر فتح کیا اس کے بعد امیر المومنین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے تعریف اور تشکر کے الفاظ استعمال کئے۔ اس تاریخی فتح کے بعد مصر ملت اسلامیہ کا حصہ بن گیا اور آج تک اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے جسے گرانے کی ہر کوشش ہمیشہ ناکام ہوئی ہے۔ بد قسمتی سے بعض واقعات کی وجہ سے حضرت عمرؓ بن العاص کی شخصیت کے بارے میں تاریخ میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ بن العاص اور ان کے بھائی ہشامؓ بن عاص کے خلوص اور صدق ایمانی کی تصدیق فرمائی جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مذکور ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد عمرؓ بن العاص کے مقام و مرتبہ کے متعین کرنے میں کوئی اشکال باقی

نہیں رہتا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ عمرو بن العاص کے قبولِ اسلام کے بعد ان کی ذہانت اور شجاعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی مجلس میں اپنے قریب جگہ دیا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے سب غلاموں اور کنیزوں کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا تھا۔ مسند احمد میں عمرو بن العاص کی زبانی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزار مثالیں مختلف موضوعات پر سنیں تھیں اور یاد کر لی تھیں۔

عمرو بن العاص کا قبولِ اسلام

قبولِ اسلام سے پہلے عمرو بن العاص نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا تھا جب ان کا دل اسلام کے لئے کھلا تو اپنے دورِ جاہلیت کو یاد کر کے افسوس کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبولِ اسلام کے لئے حاضر ہوئے مگر بیعت کرنے سے پہلے عرض کیا کہ ان کے ماضی کے گناہ معاف کروا دیئے جائیں۔ یہ فکر آخرت کی بہترین مثال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمرو سے فرمایا تھا ”قبولِ اسلام اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے گناہوں کی معافی کا باعث بن جاتے ہیں“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو عمان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ آپ عرب کے بہادر ترین اور زیرک ترین لوگوں میں سے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ”یا اللہ تو نے حکم دیئے جن پر میں پورا نہ اتر سکا اور تو نے منع کیا جس سے میں پوری طرح نہ رک سکا۔ یا اللہ کوئی قوت نہیں ہے۔ محض تیری مدد درکار ہے۔ میں گناہوں سے پاک نہیں ہوں لیکن تیرے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں۔ میں تیری مغفرت کا طلب گار ہوں۔ کوئی بڑائی اور تکبر میرے دل میں نہیں ہے۔“ یہی الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ روح پرواز کر گئی۔

یہ انکساری اور خشیت اور اپنی غلطیوں کا اعتراف وہی شخص اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قربانی اور گہراہو۔ حضرت عمرؓ نے خطاب بھی اپنی وفات کے وقت یہ کہتے سنے گئے ”اگر میں برابر برابر چھوٹ گیا تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا“

عمرؤ بن العاص میدانِ جہاد میں

عمرؤ بن العاصؓ نے میدانِ جہاد میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے۔ بعض اوقات جذبات کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے بڑے بڑے دُور رس فیصلے صادر کئے۔ وہ انسانی جذبات سے عاری نہ تھے مگر وقت کی نزاکت کو بھی خوب جانتے تھے۔ جنگِ اجنادین میں رومی فوجیں شکست کھا کر بھاگیں تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ ایک پل پر سے رومی فوجیں دریا کے پار اتر گئیں۔ پل اتنا تنگ تھا کہ اس پر سے صرف ایک شخص گزر سکتا تھا۔ رومیوں نے بڑھتی ہوئی مسلمان فوجوں کو پل کے کنارے روک لیا۔ حضرت عمرؤ بن العاصؓ کے بھائی ہشامؓ بن عاصؓ سب سے آگے تھے وہ رومیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد پل پر سے گزرنا ممکن نہ رہا۔ مسلمان اپنے گھوڑوں پر سوار اس پل کو عبور کرنا چاہتے تھے مگر ہشامؓ کی نعش کو دیکھ کر رک گئے۔ اس نازک موقع پر عمرؤ بن العاصؓ نے کہا۔ ”اے لوگو ہشام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمادی ہے اور اس کی روح اللہ کے ہاں جا چکی ہے۔ یہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پکلا جائے مگر اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو فتح مل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب سے پہلے خود اپنے گھوڑے پر سوار اس راستے سے گزرے اور ان کے پیچھے مسلمان افواج حضرت ہشامؓ کی لاش کے اوپر سے گزرتی رہیں۔ رومی فوجوں کو شکست دینے کے بعد جب پلٹے تو عمرؤ بن العاصؓ نے ہشامؓ ابن العاصؓ کے جسم کے ٹکڑے اور ہڈیاں جمع کیں پھر انہیں ایک بسات میں لپیٹا اور دفن کر دیا۔ حضرت طلحہؓ بن عبید اللہؓ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے عمرؤ بن العاصؓ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ صالحین قریش میں سے ہیں۔

عمرؤ بن العاصؓ خود بیان کرتے ہیں ”ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ پر دشمنوں کے حملے کی خبر پہنچی۔ اہل مدینہ گھبرا گئے اور مختلف باتیں سوچنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ مسجد میں کھڑے ہیں اور اپنی تلوار گلے سے لٹکا رکھی ہے جیسے جنگ کے لئے بالکل تیار

ہوں۔ میں نے بھی اپنی تلوار اسی طرح لٹکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ”تم لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر دو اور جس طرح ان دو مومن مردوں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے اسی طرح تم بھی تیار ہو جاؤ۔“

مسیلمہ کذاب سے مکالمہ

عمر بن العاص بہت عقلمند اور بہادر آدمی تھے۔ ان کی یہ خوبیاں زمانہ جاہلیت میں بھی سب پر عیاں تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عمرو بن العاص اس کے پاس گئے۔ وہ اس زمانے میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ ”تمہارے شر کے نبی پر کیا کچھ نازل ہوا ہے“ عمرو بن العاص نے جواب دیا چند چھوٹی چھوٹی مگر نہایت پراثر سورتیں اس پر نازل ہوئیں ہیں۔“ مسیلمہ نے کہا ”ان میں سے کوئی سورہ مجھے بھی تو سناؤ۔“ اس پر عمرو بن العاص نے سورۃ عصر پڑھ کر سنائی۔ مسیلمہ سوچ میں پڑ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا ”میرے اوپر بھی ایسی ہی سورتیں نازل ہوتی ہیں۔“ عمرو نے پوچھا ”وہ کون سی سورتیں ہیں؟“ اس نے کہا ”یا وبر یا وبر انما انت اذنان و صدرو سائر و ک حقنقر“

(اے خر گوش اے خر گوش تو کیا ہے سوائے دو کانوں کے اور سینے کے تیرا باقی جسم تو حقیر اور معمولی ہے)

پھر اس نے داد طلب نگاہوں سے عمرو بن العاص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ”اے عمرو سناؤ کیسا ہے؟“

عمرو بن العاص نے جواب دیا ”بخدا تجھے اچھی طرح پہ معلوم ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں۔“ دیکھا آپ نے کیسی صراحت اور جرات سے انہوں نے جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچایا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کے بارے میں کہا تھا۔ ”بہترین گھرانہ ابو عبد اللہ کا گھرانہ ہے۔ جس میں ابو عبد اللہ ام عبد اللہ اور عبد اللہ رہتے ہیں۔“ ابو عبد اللہ حضرت عمرو بن العاص کی کنیت تھی جو ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ اس تعریف کے

بعد کسی مسلم کے لئے اور کس تعریف کی ضرورت رہ جاتی ہے۔
حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہؓ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے جو جنگ پر منتج ہوئے۔ سوئے اتفاق سے عمرو بن العاص حضرت معاویہؓ کے کیمپ میں تھے۔ جنگ میں مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسرؓ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے۔ حضرت عمارؓ شہید ہو گئے تو ان کا سر کاٹ کر حضرت معاویہؓ کے سامنے لایا گیا، اس موقع پر دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ عمارؓ کو اس نے قتل کیا ہے ”عمرو بن العاص نے دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ دوزخ کی آگ حاصل کرنے کے لئے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اے کاش میں آج سے بیس سال قبل مر گیا ہوتا۔“

صحابہ کرام سارے قابل احترام ہیں
مورخین نے صحابہؓ کے حالات تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اکثر مصنفین عمرو بن العاص اور معاویہ بن ابی سفیانؓ کا ذکر کرتے ہوئے ان پر ایسی تنقید کر جاتے ہیں جس سے پرہیز کیا جانا تو بہتر ہوتا۔ صحابہ کرامؓ سارے کے سارے قابل عزت و احترام ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرامؓ کے شرف صحابیت کی وجہ سے ان کا ایک گھڑی کا عمل ہمارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔

صحابہ کرامؓ میں سے کسی کو بھی کم درجہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں؟ ایک صحابی رسول صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ نکتہ خوب واضح کرتے ہیں، عبد اللہ بن زیاد نے اپنے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عاذ بن عمرو سے کہا ”بیٹھ جا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھوسی ہے“ عاذؓ نے جواب دیا ”کیا صحابہ کے درمیان کوئی ایسا ہو سکتا ہے جسے بھوسی کہا جائے؟ بھوسی تو ان کے بعد والے لوگوں میں یا ان کے دور میں غیر صحابہ میں پائی جاسکتی ہے“

امام نوویؒ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ”بے شک صحابہ کرامؓ

سارے کے سارے انسانیت کے چیدہ افراد اور امت کے سردار ہیں اور اپنے بعد آنے والے سب لوگوں سے افضل ہیں۔ وہ سارے کے سارے عدول اور قابلِ تقلید ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی گرا پڑا نہیں ہے۔“

ایک دن امام ابراہیمؒ سمجھے؟۔ نے کہا جبکہ ان کے سامنے صحابہ کا ذکر ہو رہا تھا ”علیؑ مجھے عثمانؓ سے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن عثمانؓ کا ذکر برائی سے سننے کی بجائے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں سے گرا دیا جاؤں۔“ ابن عبد البرؒ کہتے ہیں ”جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کی صحبت کے لئے چن لیا تھا ان سے زیادہ عادل کوئی نہیں ہو سکتا۔“ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ ”اہل سنت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ اس رائے سے سوائے کچھ بدعتی لوگوں کے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔“

ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے پاس آیا اور صحابہ کرام کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ”میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور جنگ میں حصہ نہ لیا البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ حق کے لئے لڑنے والا میٹھے رہنے والے سے افضل ہے۔“

حضرت انس بن مالک سے کسی نے کہا کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہم کی محبت کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، آپ نے فرمایا کہ ”یہ صریح جھوٹ ہے خدا کی قسم ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں ایک ساتھ موجود ہے۔“

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کی رائے صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کی تکفیر جائز ہے۔ امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ”صحابہ سارے کے سارے شرف صحابیت میں شریک ہیں مگر اپنی اپنی کوشش، نصیب اور اعمال کی وجہ سے ان کے مناقب اور فضائل میں فرق ہے۔ اس کے باوجود صحبت، عدالت اور ذکر خیر میں سب برابر ہیں۔“ حضرت عروہؓ سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ”اے میرے بھانجے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے لئے دعائے مغفرت کریں مگر انہوں نے صحابہؓ کو سب و شتم کا نشانہ بنالیا ہے۔“

امام مالکؒ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ ”صحابہ کرام کو گالی دینے والے کا (نے) کے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔“

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو صحابہ کا ادب کس طرح ملحوظ رکھنا چاہئے، اس ادب کی حدود میں رہتے ہوئے ہم میں سے کسی شخص کا رجحان اور قلبی میلان بعض صحابہ کی طرف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، البتہ صحابہؓ میں سے کسی کی نیت پر حملہ کرنا گناہ اور خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی مغفرت سے نوازے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام نے جو موقف بھی اختیار کیا اس میں ان کے پیش نظر نہ دنیا کا حصول تھا اور نہ کوئی نفسانی خواہشات۔ بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہر قدم اٹھایا۔ وہ مجتہد تھے اور انہیں انبیاء کی طرح سے عصمت کا مقام حاصل نہ تھا۔ مجتہد کا فیصلہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور غلط بھی لیکن مجتہد اپنے فیصلے میں نیک نیتی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کی کوشش کرتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال نہیں بلکہ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہؒ نے بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے لئے ان کی کتاب ”العقیدہ الوسیطۃ“ دیکھ لیجئے۔

امام نوویؒ صحابہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ جہاں تک ان جنگوں کا تعلق ہے تو ہر فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، وہ سارے عادل تھے۔ اور اپنے اجتہاد میں انہوں نے دوسروں کے اجتہاد سے اختلاف کیا، اسی لئے ان کی باہمی جنگوں کے باوجود اس بات پر اجماع امت ہے کہ ان صحابہ کی شہادتیں (گواہیاں) اور روایات قبول کی جائیں اور ان سب کی عدالت کو مانا جائے۔

علماء دین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور ان کے باہمی قتال کی ایسی تاویل کی جائے جس سے کسی کی تنقیص نہ ہوتی ہو۔ حضرت علیؓ اور اور حضرت معاویہؓ کے درمیان ہونے والی جنگوں میں فریقین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؓ کا اجتہاد ٹھیک تھا اور وہی حق پر تھے جبکہ دوسرا فریق اپنے اجتہاد میں غلطی کھا گیا

تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کسی بھی فریق کا ساتھ نہ دیا بلکہ وہ غیر جانبدار رہے۔

اللہ اللہ فی اصحابی

ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ ان کی غیر مشروط اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جب میرے صحابہ کا ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تو (ان کی تنقیص سے) باز رہو۔“ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے بعد انہیں نشانہ تنقیص نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ایسا کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔“

صحابہ کرامؓ پر بدینتی کا اتہام لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور شاید اس سے بڑی اور کوئی ایذا انہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس ایذا کا انجام اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار سے راضی ہوا اور اپنی کتاب کریم میں ان کی مدح بیان کی۔ جس کی مدح اللہ تعالیٰ کرے اور اسے اپنی رضا کی یقین دہانی کرائے، اس سے کون عقل سلیم رکھنے والا مسلمان دشمنی رکھ سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ اس کے فیصلے پر اپنا فیصلہ صادر کریں؟ جس قوم نے اپنے کاندھوں پر اقامت دین اور دعوت اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی اور اسے بطریق احسن پورا کیا، ان پر طعن و تشنیع کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ”جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اور ان کا دوست بنا اور ان کیلئے مغفرت کی دعا مانگا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔“ یا اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں اور ان کیلئے دعائے مغفرت کرتے ہیں

بس تو اپنی رحمت سے جنت میں ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ”میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی ان میں سے کسی کے درجے کو بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔“

عوام بن حوشب کہا کرتے تھے ”میں نے اس امت کے ابتدائی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن بیان کئے جائیں تاکہ لوگوں کے دل ان سے مانوس و مالوف ہو جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اس سے لوگ صحابہ پر زبان و رازی شروع کر دیتے ہیں۔“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ عثمانؓ اور علیؓ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ بگاڑ دے تو ان دو آدمیوں کے بارے میں مجھ سے موازنہ چاہتا ہے جن میں سے ہر ایک مجھ سے بدرجہا بہتر تھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان میں سے ایک کو اوپر اٹھاؤں اور دوسرے کو نیچے گراؤں؟“

حضرت امیر معاویہؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے زہد و تقویٰ سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں مکمل اتباع کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جن راتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر گزرے ابن عمرؓ کی ہر سفر میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کی اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نقش پا پر چلے۔ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہؓ کی قیادت جیسی کوئی قیادت میں نے نہیں دیکھی۔ بخدا ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ و علیؓ معاویہؓ سے بہتر اور افضل تھے مگر معاویہؓ کی سیادت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔“

حضرت معاویہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے

تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ انہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک میں کفن دیا جائے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ان کی آنکھوں پر رکھ دیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنادے۔

حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان اختلافات تو پیدا ہوئے تھے مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ حق پر حضرت علیؓ تھے۔ حضرت علیؓ کی شہادت پر امیر معاویہؓ نے افسوس کے ساتھ کہا ”علیؓ کی موت کے ساتھ علم اور عفت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔“ یہ بات سن کر ان کے بھائی عتبہؓ نے کہا ”اہل شام کے سامنے یہ بات نہ کہنا۔“ حضرت معاویہؓ نے ناراض ہو کر کہا ”تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو۔“

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا اسوہ ہمارے لئے اس معاملے میں بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنی مجلس میں بعض لوگوں کو صحابہ کرام کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ”جس معاملے سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھوں اور تلواروں کو بچالیا ہے اس میں تم اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرو۔“ امام نوویؒ نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عادل اور صاحب فضل و علم تھے اور عالی مقام صحابہ میں شامل تھے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے فضائل میں بہت کچھ لکھا گیا ہے مگر ہم مختصر طور پر محض ایک آدھ واقعہ یہاں نقل کر کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہؓ بطور حکمران انصاف و عدل کے علم بردار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم جانتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ جب انہیں تقرری کی دستاویز دے چکے تو پوچھا ”میرے احکام کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے انہوں نے جواب دیا ”آپ کے احکام کو اپنا امام بناؤں گا اور کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔“ یہ سن کر فرمایا ”میری دستاویز واپس کر دو۔“ اس کے بعد سفیان بن عوف کو بلایا اور انہیں یہ عہدہ سپرد کیا۔ پھر ان سے بھی وہی سوال

پوچھا: ابو عبد الرحمن سے پوچھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا ”ٹھیک حکم ہو گا تو اطاعت کروں گا۔ غلط حکم ہو گا تو مخالفت کروں گا۔“ فرمایا ”ٹھیک ہے جاؤ اور اللہ کی برکت سے اپنے فرائض سرانجام دو۔“

حضرت معاویہ بڑے خوش خلق اور عفو و درگزر کا مجسمہ تھے۔ اچھی بات کو سنتے اور قبول کرتے تھے۔ اپنی رائے سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور دل میں کسی کے خلاف ناراضی نہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دو گورنروں کو حکم بھیجا کہ ان کیلئے قمیص میں سے بہترین مال چن کر نکالیں۔ ایک گورنر مالک بن عبد اللہ بن سنان العجمی نے تو یہ حکم سنا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے گورنر عبد اللہ بن قیس الفزازی نے اطاعت کی۔ جب یہ دونوں امیر معاویہ کے پاس آئے تو آپ نے مالک بن عبد اللہ کو پہلے شرف باریابی بخشا انہیں انعام بھی دیا اور ان کا ادب و احترام بھی کیا۔ یہ دیکھ کر عبد اللہ بن قیس نے شکایت کی کہ ”جو احکام کی تعمیل کرتا ہے اسے تو احترام کی بجائے سرد مہری اور باریابی کی بجائے انتہار کرایا جاتا ہے اور جو حکم نہ مانے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔“

امیر معاویہؓ نے ان کی شکایت سن کر کہا ”مالک نے میری نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت کی جب کہ تو نے میرا حکم مانا اور اللہ کی نافرمانی کی۔“ مالک سے انہوں نے یہ جھگڑا ”تم نے میرا حکم کیوں نہ مانا؟“ انہوں نے جواب دیا ”میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کل کو جہنم کے کسی گوشے میں پڑے ہوں اور آپ مجھے لعنت کرتے ہوئے کہیں کہ یہ میرا نسل ہے اور میں آپ پر لعنت بھیجتے ہوئے کہوں کہ یہ آپ کا نسل ہے۔“ یہ سن کر امیرؓ خوش ہو گئے۔

عدل و انصاف کے اساسی اصول

حضرت امیر معاویہؓ کو بھی حضرت عمرؓ نے ان کی ذہانت و دیانت اور علم و حکم کی وجہ سے گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھے مگر آپ سے نزدیک خلافت کا مقام و مرتبہ اور رعب و ہیبت ضروری امر تھا

جس کی آپ حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایسی فضا قائم کر دی تھی کہ ہر بڑا چھوٹا قانون کا پابند اور حدود اللہ کے اندر مقید تھا۔ خلیفہ کی نظروں میں سب لوگ برابر تھے۔ ہر ایک کے حقوق کی ضمانت بھی دی جاتی تھی اور فرائض کی پابندی بھی کرائی جاتی تھی۔ رشتہ و پیوند اور تعلق و تقرب کو حقوق و فرائض کے تعین اور ادائیگی میں ہرگز کوئی دخل حاصل نہ تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ خویش پروری جہاں کہیں در آئے کمزوروں کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت سے بدتر صورت حال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

کسی کمزور کی کمزوری اسے حکمران عادل سے دور نہیں کر سکتی اور کسی طاقت ور کی قوت اس کے لئے فتح ابواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جہاں کمزوروں کے حقوق تلف ہونے لگیں وہاں خرابی جراثیم سے امت کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کا احساس محرومی نفرت کے بیج دلوں میں بوتا ہے اور الفت و محبت کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ حقوق کے حصول کیلئے بھی ناپاک اور خبیث طریقے اختیار کرنے پڑتے ہوں تو پھر اس کے بعد روشنی کی کون سی کرن باقی رہ جاتی ہے؟!

وطن کیا ہے؟

وطن کی تعریف کیا ہے؟ ریت اور مٹی کے ذرے اور زمین و آسمان کا وجود؟ نہیں وطن اس سے زیادہ اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ یہ زمین اور اس کے باسی، ان کا معاشرتی ڈھانچہ اور روایات، آباء و اجداد کی تاریخ اور کارنامے اور تاریخی ورثے اور یادگار واقعات کا مجموعہ ہے۔ وطن کا تصور ان لوگوں کے بغیر جو اس سے محبت کرتے اور اس پر اپنی جان چھڑکتے ہیں ناقص اور ادھورا ہے۔ جہاں قطعہ زمین سے محبت کا دعویٰ کیا جائے مگر اس زمین کے رہنے والوں کی عزت نفس اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں وہاں نفرت پروان نہیں چڑھے گی تو کیا ہو گا؟ حب الوطنی اہل وطن کی کرامت و عزت کا نام ہے۔ حضرت عمرؓ اس اہم

تکتے سے باخبر تھے۔ آپ نے اسے عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جسے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔

حضرت عمرؓ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا۔ آپ وہ مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کے گرد ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلتے ہوئے حضرت عمرؓ تک جا پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے اپنا درہ لہرایا اور حضرت سعدؓ کو ڈانٹتے ہوئے کہا ”تم لوگوں کو پیچھے ہٹا کر خود آگے بڑھ آئے ہو۔ زمین پر سلطان اللہ (خلافت) کے آداب کا پاس بھی تم نے ملحوظ نہیں رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سبق سکھاؤں اور بتاؤں کہ سلطان اللہ تم سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اسلامی معاشرے میں مسلم تھا۔ حضرت عمرؓ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کی قدر افزائی بھی فرماتے تھے مگر آپ مر رہے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اپنی قدر و منزلت کی وجہ سے حضرت سعدؓ نے دوسروں کو پیچھے دھکیل کر ان کے حقوق پر دست درازی کی ہے۔ اس طرح تو شرفاء کمزوروں کی حق تلفی کرنے لگیں گے اور ضعفا مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ راعی اور رعیت کے درمیان تعلق اسی صورت میں مستقیم رہ سکتا ہے جبکہ سارے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے۔

حضرت عمرؓ بہت قابل اور مدبر انسان تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ہر کام ٹھیک وقت پر ہونا چاہئے۔ ٹھیک فیصلہ بھی غلط وقت پر غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور نظام حکومت کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ غلط کام کا بروقت نوٹس لیا جاتا ہے اور اس پر مناسب فیصلہ صادر ہی نہیں بلکہ نافذ بھی ہو جاتا ہے۔ دیر پا اور صالح نظام حکومت محکم اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ اور رعایا کو بھی پوری طرح سے جان لینا چاہئے کہ اصولوں کی پابندی حکمران سے زیادہ خود ان کی اپنی مصلحت اور مفاد میں ہوتی ہے۔ جب کوئی نظام بن جائے تو پھر اس کے مطابق سارے امور سرانجام پانے چاہئیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا۔ اور آکر کہا ”امیر المومنین فلاں آدمی نے میرے ساتھ

زیادتی کی ہے آئیے اور میری مدد کیجئے۔“ اس وقت امیر المومنین مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف تھے۔ اس شخص کی بات سن کر کوڑا اٹھایا۔ اور اس سے کہا ”تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس کام میں مصروف ہوں؟ وقت بے وقت چلے آتے ہو اور مدد کیلئے پکارنے لگتے ہو؟“

حضرت عمرؓ نے اوقاتِ کار مقرر کر دیئے تھے جن کے مطابق ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ آج کے دن تک دنیا بھر میں وزارتوں اور ادارتوں کیلئے اوقاتِ کار کا تعین ہوتا ہے تاکہ افراد اور معاشرہ سب کی ضروریات اور مسائل کو ملحوظ رکھا جائے۔ ہمارے خیال میں یہ طریق کار حضرت عمرؓ نے حکومتی اداروں میں شروع کیا تھا۔

مردانِ کار اور گمنام سپاہی

حضرت عمرؓ مردانِ کار کی قابلیت کا صحیح اندازہ لگاتے تھے اور مناسب لوگوں کو مناصب عطا فرماتے تھے۔ آپؓ کے نزدیک اہم چیز کام تھا نہ کہ افراد۔ جو شخص کسی کام کو اچھی طرح سے سرانجام دے سکتا ہو اس کا انتخاب کر لینا چاہئے خواہ اس سے آپ کا تعارف ہو یا نہ ہو۔ تعلقات جذبات اور ذاتی مصلحتیں تو بدلتی رہتی ہیں مگر اقدار اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اسلام میں بنیادی قدر یہ ہے کہ کسی شخص کو ذمہ داری سونپتے وقت اس کی قابلیت اور اسلام اور مسلمانوں کیلئے اس کی خدمات کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ اصول اپنانے سے معاملات ٹھیک چلتے ہیں اور کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی۔ ذاتی تعلقات کا انکار نہیں کیا جاسکتا مگر دیر پا چیز انسان کے اعمال اور کردار ہیں۔ جنہیں ہم گمنام سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قابلِ قدر ہوتے ہیں۔ نعمان بن مقرن کا ایک ایلیچی حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو آپؓ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے اس نے کہا ”فلاں فلاں تو شہید ہو گئے ہیں اور بہت سے دوسرے بھی میدان میں کام آ گئے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔“ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا ”تم بنو یا نہ جانو اللہ تو جانتا ہے۔“ حضرت عمرؓ کے اس قول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی

راہ میں کام کرنے والے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہوں تو انہیں کوئی غم نہیں ہوتا اور نہ اس گمنامی سے انہیں کوئی نقصان ہی پہنچتا ہے۔

حقیقت میں انسانوں کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں ہونی چاہئے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مخلوق کے علم میں کسی کے کارنامے آج بھی جائیں تو اس سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور چھپے رہیں تو اس سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ کتنے ہی گمنام مخلص لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور جسم گرد آلود نظر آتا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی مگر اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔

میں اگر یہ کہوں کہ دنیا بھر میں گمنام سپاہی کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کی بنیادی فکر حضرت عمرؓ نے دی تھی تو اس میں مبالغہ نہ ہو گا کیونکہ حضرت عمرؓ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے تھے۔ بیشک وہ غیر معروف ہی کیوں نہ ہوں۔

صحبت ہم نشین

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور جاں نثاری حضرت عمرؓ کے نزدیک بہت بڑی نیکی اور قابل قدر صفت تھی۔ حضرت عمرؓ نے عمر بن ابی سلمہ کیلئے چار ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا تو محمد بن عبد اللہ بن جحش نے کہا ”عمر بن ابی سلمہ کو ہمارے اوپر کیوں فضیلت دی گئی ہے جبکہ ہمارے باپ ہجرت کر کے گھر سے نکلے اور میدان جہاد میں شہید بھی ہوئے۔“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر کی وجہ سے اسے فوقیت دی ہے۔ کوئی شخص ام سلمہؓ جیسی ماں تولائے پھر میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا۔“ حضرت عمرؓ اس قاعدہ کلیہ کو ہر موقع پر پیش نظر رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کا خاص مقام ہے۔ ایک دن آپؐ نے اپنی چچا زاد بہن شفاءؓ بنت عبد اللہ کو اپنے ہاں بلا بھیجا وہ کہتی

ہیں ”جب میں عمر کے دروازے پر پہنچی تو عائشہ بنت اسید بن ابی العیص وہاں کھڑی تھی۔ پس ہم دونوں اندر داخل ہوئیں اور ایک گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی۔ پھر عمرؓ نے ایک نمدہ منگوا یا اور وہ عائشہؓ کو دے دیا۔ اس کے بعد ایک کمتر درجے کا نمدہ منگوا یا اور وہ مجھے دے دیا میں نے کہا ”عمر تیرے ہاتھ گرد آؤد ہو جائیں میں عائشہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی اور میں تیرے چچا کی بیٹی بھی ہوں اور مجھے تو نے خود بلوایا تھا جبکہ عائشہؓ اپنے آپ آئی ہے۔ پھر تو نے مجھے اس سے کمتر درجے کا نمدہ کیوں دیا؟“

عمرؓ نے کہا ”میں نے ارادہ تو یہی کیا تھا کہ اچھا نمدہ تجھے دوں گا مگر جب تم دونوں ایک ساتھ آ گئیں تو مجھے یاد آیا کہ عائشہؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری نسبت زیادہ قریبی رشتہ رکھتی تھی۔ پس میں نے اسے ترجیح دی۔“

ریشم کے کپڑوں کا معاملہ

حضرت عمرؓ جو لوگوں کی عزت و تکریم ان کی دین سے وابستگی کی وجہ سے کیا کرتے تھے وہ اگر کسی ایسے شخص میں سنت کے معاملے میں تساہل دیکھتے تھے۔ تو سواخذہ بھی خوب کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی گہری اور دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوفؓ آپ کے پاس آئے۔ ان کا بیٹا ابوسلمہ بھی ساتھ تھا جس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو پوچھا ”یہ کیا ہے۔؟“ پھر اپنا ہاتھ اس کے گریبان میں ڈالا اور نیچے تک کرتا پھاڑ دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا ”کیا آپ کہہ علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خصوصی طور پر ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دی تھی کیونکہ تم نے شکایت کی تھی کہ دوسرے کپڑوں میں جو میں پہ جاتی ہیں۔ یہ اجازت صرف تمہارے لئے تھی۔ تمہاری اولاد کیلئے نہیں۔“

یہ ایک معیار ہے جس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا کہ ہر معاملے میں اور ہر مقام پر شرع کا حکم پیش نظر رکھا جائے۔ اگر یہ معیار ہر مسلمان حکمران

اپنے سامنے رکھے اور بلا امتیاز تفریق سب انسانوں کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کرے تو عالم اسلام میں پائے جانے والے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔

حج کے بارے میں حضرت عمرؓ کا حکم

حضرت عمرؓ سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دیتے تھے وہ مسلمانوں کی فرائض و واجبات کی پابندی تھی۔ کیونکہ اسی پابندی پر دنیا و آخرت کی بھلائی اور سلامتی کا دار و مدار ہے جو لوگ فرائض میں کوتاہی برتتے ان کو سخت و سیدنا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا۔ ”میں چاہتا ہوں کہ ان شہروں میں جہاں مسلمان بستے ہیں اپنے نمائندے بھیجوں اور جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان پر جزیہ عائد کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔“ حج کی برکات سے حضرت عمرؓ بخوبی واقف تھے۔ اس میں مسلمانوں کیلئے بے پایاں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ حج کو فرض قرار نہیں دے دیا۔ حضرت عمرؓ اس بات کے خواہش مند تھے کہ مسلمان حج کی بھلائیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ جو حکم وہ نافذ کرنا چاہتے تھے اس کی دلیل بھی قرآن مجید کی اس آیت سے لی

”اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہئے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔“ (آل عمران - ۹۷)

حاجیوں کے ساتھ حضرت عمرؓ بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے آرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اہل مکہ کو حکم دے دیا تھا کہ وہ موسم حج میں اپنے دروازے بند نہ کیا کریں تاکہ باہر سے آنے والے حجاج جہاں جگہ ملے ڈیر لگا

لیں ہیں یہ تو نہیں کہتا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسا حکم جاری کر دیا جائے کیونکہ آج کل حالات بدل چکے ہیں۔ اور ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اس لئے اہل مکہ کو بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے مکان کرائے پر دینے پڑے ہیں۔ البتہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو حجاج کیلئے مکہ میں مکانات تعمیر کر دینے چاہئیں کیونکہ اللہ نے اپنے گھر کے گرد و نواح بہت وسیع و عریض زمین پھیلا دی ہے۔ جہاں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہے۔

انسانی قدر و قیمت کے پیمانے

انسانوں کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کیلئے ہر شخص اور ہر نظام کے اپنے پنے پیمانے ہوتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے نزدیک پیمانہ یہ تھا کہ کسی شخص نے مت مسلمہ کیلئے کیا خدمات پیش کی ہیں۔ اس شخص کے لئے آپؐ نے اتنا عظیم نشان معیار قائم کیا کہ اس کی بدولت تمام لوگوں کو ان کا جائز مقام و مرتبہ بھی ملا اور ان کے دل بھی سکون سے مالا مال ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں عمرو بن طفیلؓ حاضر ہوئے۔ ان کا ایک ہاتھ یمامہ کی جنگ میں کٹ گیا تھا۔ مجلس کے دوران کھانے کا وقت ہوا تو حاضرین کیلئے دسترخوان بچھ گیا اور کھانا چن بایا گیا۔ حضرت عمرو بن طفیلؓ ایک جانب ہٹ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو ان سے کہا ”شاید آپ اپنے ہاتھ کی وجہ سے الگ جا بیٹھے ہیں؟“ عمروؓ نے جواب دیا ”جی ہاں۔ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر فرمایا ”خدا کی قسم میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں چکھوں گا جب تک تم اپنے ہاتھ سے اس کو تہہ و بالا نہ کر دو۔ حاضرین میں سے تمہارے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس کے جسم کا کوئی حصہ جنت میں پہنچ چکا ہو۔“

عمرو بن طفیلؓ پتہ نہیں کیوں دسترخوان سے دور جا بیٹھے تھے۔ حضرت عمرؓ کی مجلس میں بھلا کون ان سے کراہت محسوس کر سکتا تھا۔ وہاں تو اپنے

مقدس فریضوں کو ادا کرنے کے دوران زخم کھانے والوں کی انتہائی قدر کی جاتی تھی۔ یہ ایک بے نظیر مثال تھی جو انسانوں کو قربانی پر ابھارتی اور ان سے کاربائے نمایاں سرانجام دلواتی تھی۔ جس کے جسم کا کوئی حصہ راہ خدا میں کام آجاتا تھا اسے حقارت سے دیکھنے کی بجائے نہایت احترام کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضرت عمرؓ کے قائم کئے ہوئے یہ سنگ میل آج بھی بڑا وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمرؓ لوگوں کی نفسیات سے خوب واقف تھے۔ آپؓ ایسے طریقے سے علاج کرتے تھے جو فائدہ مند ہو اور ان چیزوں سے اجتذاب برتتے تھے جو لوگوں کیلئے مضر ثابت ہو سکتی تھیں۔ آپؓ کا طریقہ علاج ایسا مکمل تھا کہ مذموم عادتیں ترک کر دی جاتی تھیں اور اوصاف حمیدہ غالب آجاتے تھے۔ ہوا و ہوس کے جذبات دب جاتے تھے اور للہیت پروان چڑھتی تھی۔ مجاہدؒ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا اور پوچھا ”اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو نافرمانی کی خواہش بھی نہیں رکھتا اور اس کا ارتکاب بھی نہیں کرتا؟“ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں لکھا ”جو لوگ نافرمانی کی خواہش رکھنے کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کیلئے چن لیا ہے۔“

لوگوں کی اکثریت خواہشات نفس کی غلامی اختیار کر لیتی ہے۔ بہت کم لوگ نفس کے دھوکے اور شیطان کے ورغلانے کو سمجھتے اور اپنا مناسب دفاع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ ایسے لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لئے بلند درجات ہیں۔ آپ انہیں ترغیب دلاتے کہ وہ اس کشن راستے پر ثابت قدمی اور دوام کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور متزلزل لوگوں کو آپؓ غیرت دلایا کرتے تھے کہ وہ برائی کی ترغیبات میں آنے کی بجائے اپنے ایمان اور پاکیزگی پر ثابت جائیں۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ مفہوم سمجھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جو شخص کسی حرام کام کو کرے اس کی قدرت رکھتا ہو مگر اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس شخص کو حلال طریقے سے اس حرام چیز سے زیادہ بہتر چیز عطا فرما

دیتا ہے اور آخرت کا ثواب تو بدرجہا اعلیٰ وارفع ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ کا درجہ ہے حضرت عمرؓ صرف اپنے دور کے زندہ لوگوں کی ہی قدر نہیں کرتے تھے بلکہ جو اصحاب فضیلت و کرامت رحلت فرما چکے تھے ان کا ذکر خیر بھی کرتے رہتے تھے۔ اس سے ان کے پیش نظر ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان عظیم لوگوں کے کارناموں کو لوگ اپنے لئے مثال بنالیں اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے عظمتوں کے مینار تعمیر کئے تھے ان کو لوگ بھول نہ جائیں۔ ایک مرتبہ عمرو بن بذاقہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ دور دراز کے علاقے سے آئے تھے۔ مدینہ میں یہ ان کی پہلی آمد تھی وہ اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کی مدح میں یہ شعر کہے۔

ما ان رايتك الخطابي۔ ابر بالدين والكتاب
بعد النبي صاحب الكتاب

(اے خطاب کے بیٹے عمر میں نے تجھ سے زیادہ دین دار اور کتاب الہی پر عمل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ صاحب کتاب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا ہی درجہ ہے)

حضرت عمرؓ نے سن کر بہت غصے ہوئے اور فرمایا ”جو کچھ ابو بکرؓ نے کیا، کیا تم اسے بھول گئے ہو؟“ اس آدمی نے عرض کیا ”بخدا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔“ حضرت عمرؓ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور فرمایا ”اگر تو ابو بکرؓ کو جاننے کے باوجود ان کے مقام و مرتبہ کا انکار کرتا تو میں ضرور تجھے سزا دیتا۔“

اس شخص نے حضرت عمرؓ کی تعریف کی اور کسی دوسرے کی تنقیص نہیں کی مگر عمرؓ نے فوراً اسے نوکا اور دنیا بھر کو بتا دیا کہ ابو بکرؓ ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور ان کے مرتبے کو فراموش کرنا حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ حضرت

عمر تربیت کے ہر پہلو کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ اصول اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کئے تھے۔ جس قوم میں اپنے محسنین کی قدر افزائی کا جذبہ باقی نہ رہے اس کی تباہی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ تربیت انسانی کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں جو قرآن و سنت کی روشنی سے بے نیاز ہوں ان سے اخلاقِ عالیہ پرورش نہیں پاسکتے۔

حصولِ علم عبادت ہے

میں علم اور سائنس کے خلاف تعصب نہیں رکھتا کیونکہ مسلمان تعصب سے بالاتر ہوتا ہے۔ مسلمان کا تعصب جھوٹ اور عصبیت کے خلاف ہوتا ہے۔ مسلمان کا دین قوی ہے جس کے اصولوں اور اعلیٰ مثالوں کو دنیا کے کسی بھی نظریہ کے مقابلے پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اسلام انسانیت کیلئے سراسر بھلائی اور سعادت کا پیغام ہے۔ اسلام ایجادات، انکشافات اور مظاہرِ قدرت کے مطالعہ سے نہیں روکتا۔ مسلمان بخوبی جانتا ہے کہ قرآن علم اور جمالت کے درمیان حدِ فاصل کھینچتا ہے۔ اس کے نزدیک علم رکھنے والے اور علم سے محروم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن تو جمالت اور پس ماندگی کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کرنا اور بشریت کی بھلائی کیلئے ان چیزوں کو استعمال میں لانا قرآن کے نزدیک عین مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر مدبر اور تفکر کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم کائنات کے سربستہ رازوں سے واقفیت حاصل کریں۔

”بے شک آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی

بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین پر ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیئے گئے ہیں، عقل سے کام لینے والوں کیلئے بے شمار نشانیاں ہیں۔“ (البقرہ آیت نمبر ۱۶۴)

موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا اور یہ سوال کرنا کہ ”کیا میں تمہارے ساتھ چلوں تاکہ تم اللہ کے دیئے ہوئے علم میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دو۔“ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے حصول کے لئے سفر باعثِ عزت و شرف ہے نیز یہ کہ عالم خواہ کتنے بلند مقام پر پہنچ جائے وہ علم کے حصول اور اس میں مزید اضافے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی اپنے سے کمتر درجے کے آدمی سے کچھ سیکھنے میں عار نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ تو اعزاز ہے۔ علماء کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”تم میں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔“ (سورۃ المجادلہ آیت ۱۱)

اُن پڑھ اور جاہل لوگوں کو تعلیم کی ترغیب تو ہر ملک اور ہر نظام میں دی جاتی ہے مگر اسلام نے تو صاحبِ علم لوگوں کو بھی اپنے علم میں اضافے، پختگی اور تبحر کیلئے بار بار تاکید کی ہے۔ اجنبی زبانیں سیکھنے پر بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ غیر قوموں کی زبانیں سیکھ کر مسلمان ان کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا توڑ کر سکتے ہیں۔ خفیہ بین الاقوامی مراسلت میں وہی لوگ سلامتی میں رہتے ہیں جو عالمی زبانوں پر عبور رکھتے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

زیڈ بن ثابت کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبرانی زبان سیکھ لیں چنانچہ انہوں نے سترہ دنوں میں اس زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔

گوارے سے لحد تک حصول علم کی مسلسل جدوجہد

اسلام نے ہر مسلمان پر حصول علم فرض قرار دیا ہے۔ علم و حکمت جہاں کہیں بھی ہو وہ مسلمان کی متاعِ حسم گشتہ ہے اسے حاصل کر لینا چاہئے۔ مختلف علوم و فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرنے کیلئے دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑے تو اسے بھی ثواب سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کا کوئی مخصوص دور ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی یہ عمل جاری رہنا چاہئے۔ گوارے سے لے کر لحد تک کا پورا زمانہ بندہ مومن طلب علم میں گزار دیتا ہے۔ مسلمان اپنے رسول محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول سے واقف ہے کہ ”اللہ کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے متبرک پر بچھاتے ہیں۔“

علم ایسی دولت ہے بہا اور نعمتِ غیرِ عظمیٰ ہے کہ اس سے انسان اپنی زندگی ہی میں نفع نہیں اٹھاتا بلکہ موت کے بعد بھی یہ اس کے حق میں نافع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے ”جب ابنِ آدم مر جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں اسے موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ (۱) علم نافع جو اس نے کسی کو پڑھایا، سکھایا اور لوگ اس سے آگے استفادہ کر رہے ہیں۔ (۲) صدقہٴ جاریہ جس سے خلقِ خدا کا بھلا ہو رہا ہے۔ (۳) اولادِ صالح جو نیک عمل کریں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلب علم نفل نمازوں سے زیادہ ضروری اور واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”حصولِ علم میں جدوجہد کرنے والا شخص اگر علم پالے تو اس کے لئے پورا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ اپنی کوشش کے باوجود اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو

پائے تو بھی اجر کا ایک حصہ اس کیلئے مقدر ہو جاتا ہے۔“

جس طرح اوپر ایک حدیث تین اعمال کے بارے میں نقل کی گئی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اعمال گنوائے ہیں جو بعد از موت بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ فرمایا ”سات اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر انسان کو پہنچتا ہی رہتا ہے حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔“

(۱) کسی کو علم پڑھایا (۲) کنواں کھدوایا (۳) نھر جاری کی (۴) کھجور یا کوئی پھل دار و سایہ دار درخت لگایا (۵) مسجد تعمیر کرائی (۶) اپنے پیچھے قرآن مجید وراثت میں چھوڑ گیا اور (۷) ایسی اولاد چھوڑی جو نیک ہو اور اس کے حق میں استغفار کرے۔“

حضرت مجاہد تابعیؒ کی ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے ”اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ”کن“ کا حکم دیا اور ہر چیز وجود میں آگئی مگر چار چیزوں کو اپنے دست مبارک سے تخلیق کیا۔ قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ قلم علم کی مفتاح ہے۔ اسی سے علم کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ ایک نسل سے اگلی نسل کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ امام ویکیعؒ حضرت سفیان ثوریؒ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے ”جس طرح جسم کیلئے روٹی ضروری ہے اسی طرح دین کیلئے علم لازمی ہے۔“ ایک اثر میں طالب علم کو جہلا کے درمیان وہی مقام دیا گیا ہے جو زندہ کا مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔

صدرِ اول کے مسلمان علم کے قدر شناس تھے۔ وہ حصولِ علم کیلئے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ ہیثم بن جمیل نے دو مرتبہ طلبِ علم میں اپنا سارا اثاثہ یوں لٹا دیا کہ بالکل مفلس ہو گئے۔

صفوان بن عمار المرادیؒ کا بیان ہے ”میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور سرخ رنگ کی یمنی چادر اوڑھے کسی چیز سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طلبِ علم کیلئے حاضر ہوا ہوں۔“ آپ نے خوش ہو کر فرمایا ”طالبِ علم کو خوش آمدید۔ علم کی طلب میں نکلنے والے کو فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ

لیتے ہیں۔“

کتاب الہی، حدیث رسول اور اقوال و آرائے ائمہ و فقہاء کے سامنے آجانے کے بعد کون سلیم العقل انسان یہ باور کر سکتا ہے کہ اسلام علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے؟ جو لوگ ایسا خیال کرتے اور اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں وہ بہت برا کام کر رہے ہیں اور نہایت جھوٹی بات زبان سے نکالتے ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید الہی ہے۔ توحید کا مضمون جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی یوں تعریف کی ہے ”اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ شہادت پیش کرتے ہیں۔“

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کی ہدایت فرمائی تو انہیں علم طلب کرنے کی یہ دعا سکھائی

”وقل رب زدنی علماً۔“

یعنی اے نبی کہو میرے پروردگار مجھے علم میں اضافہ

عطا فرما۔ (طہ آیت ۱۴۴)

علم کی اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جابر بن عبد اللہؓ ایک حدیث سننے کیلئے عبد اللہ بن انیس کے پاس پہنچے اور ایک مہینے کا سفر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو علم حاصل کرنے کیلئے نکلا اس کا سفر اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن گیا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی حکیمانہ اور جامع ہیں۔ آپ کی ایک دعا ہے

”اللهم انفعنی بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی

وزدنی علماً۔ والحمد لله علی کل حال۔“

(اے اللہ تو نے جو علم مجھے عطا کیا ہے اس سے مجھے

نفع پہنچا۔ اور مجھے ایسا علم سکھا جو نفع بخش ہو اور

میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہر حال میں حمد اللہ ہی

کیلئے ہے۔)

مسلمانوں کو بخوبی علم ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ناخواندہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں تو انہیں فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے مسلمانوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ان پڑھ بھائی بندوں کو پڑھایا کریں۔ حکم بن عاص کو آپ نے اہل مدینہ کو کتابت سکھانے کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ”جو دنیا کمانا چاہے اس کیلئے علم ضروری ہے، جو آخرت کا طلب گار ہو اس کیلئے علم ضروری ہے اور جو ان دونوں کی کامیابی چاہتا ہو اس کیلئے علم ضروری ہے۔“

خونِ شہیداں اور عالم کے قلم کی روشنائی

علمائے حق کے قلم کی روشنائی کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”قیامت کے دن شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی روشنائی آپس میں برابر ہوں گے۔ کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہ ہوگی۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابِ محکم میں دوات اور قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم اور دوات علم کی حفاظت، تحریر اور تنبیہ کا ذریعہ ہیں۔ ابو ہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا پھر نون اور نون سے مراد دوات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لکھ“ قلم نے پوچھا ”کیا لکھوں؟“ حکم ہوا ”لکھ جو ہوا اور جو ہو گا“ اعمال، رزق اور اجل کو لکھ دے۔“ چنانچہ یہ سارے امور قیامت تک کیلئے لکھ دیئے گئے۔ یہی قول ربانی ”ن والقلم وما یستطرون“ کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے القلم پر مر لگادی۔ پس وہ قیامت تک کچھ نہ بولے گا۔ اس کے بعد عقل پیدا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میری عزت کی قسم اے عقل میں جس سے محبت کروں گا اس میں تجھے مکمل ودیعت کر دوں گا اور جس سے نفرت کروں گا اسے ناقص العقل رکھوں گا۔“ یہ ہمارا دین ہے جس کے

بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور پسماندگی و جہالت کا سبب ہے!

طریقہ تدریس اور استاد و شاگرد کا باہمی تعلق

مسلمان محض علماء و فضلاء ہی نہ تھے بلکہ وہ طریقہ تدریس و تعلیم کے بھی ماہر تھے۔ کس شخص کو کیا علم پڑھانا چاہئے اور کس وقت کون سا مضمون زیر تعلیم لانا چاہئے یہ سارے امور غور و فکر سے طے کئے جاتے تھے۔ تعلیم کے اصول و قواعد جب تک اچھی طرح واضح نہ کر دیئے جائیں وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”جب تم کسی قوم کے سامنے ایسی باتیں پیش کرو گے جو ان کے فہم و شعور سے بالا ہوں تو تم ان میں سے بعض لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے۔“

استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق بھی تعلیم کے میدان کا اہم ترین موضوع ہے۔ اس پر بھی ہمارے علماء نے بہت تفصیلی ہدایات اور واضح اصول وضع کئے ہیں۔ آداب معلم و متعلم کو نکھار کر پیش کر دیا ہے۔ تعلیم کا پیشہ پاکیزہ پیشہ ہے۔ دنیا کا حصول اور مادی مفاد اس کی بنیاد نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ احرام جو شاگرد کے دل میں اپنے استاد کیلئے اور وہ محبت جو استاد کے سینے میں اپنے طلبہ کیلئے موجزن رہتی ہے اصل چیز ہے۔ استاد کو اپنے طلبہ کو مطمئن کرنا چاہئے اور ان کے سوالوں کا علمی جواب دینا چاہئے اور طلبہ کو استاد کے سامنے تواضع اختیار کرنی چاہئے اور استاد کی سختی کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہئے۔ یوں دونوں جانب سے رضائے الہی مستھانے مقصود بن جائے۔ یہ وہ روح ہے جو اسلامی ماہرین تعلیم نے اس شعبے میں پیدا کر دی تھی۔ ہمارے آج کے دور میں اس موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا جاتا ہے مگر روح کے بغیر خالی قالب کا کیا فائدہ؟

مغرب کا علمی سرقت

حسن اتفاق سے میں نے الہرام اخبار میں ۱۸ اگست ۱۹۷۳ء بروز بروزہ صفحہ ۶ پر ایک سائنسی مضمون پڑھا ہے۔ یہ مضمون مصری اٹاک انرجی کمیشن

کے ممبر اور سائنس دان ڈاکٹر علی علی السکری نے لکھا ہے۔ مضمون لائق مطالعہ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ علوم ارضیات میں مسلم ماہرین نے بہت تحقیق اور عرق ریزی سے ایسے حقائق معلوم کئے تھے جو موجودہ دور کے یورپ اور مغربی دنیا کے سائنس دانوں نے اخذ کر لئے ہیں۔ فاضل مضمون نگار نے دوسری صدی ہجری سے ساتویں صدی ہجری تک کے دو سو سے زائد عرب مسلمان علماء کی کاوشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تالیفات اور علمی بحوث اور اس کے نتائج بیان کئے ہیں۔ پھر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مغربی سائنس دانوں نے یہ سارے حقائق لے لئے مگر ان کا حوالہ تک نہ دیا۔ یہ ایک لحاظ سے علمی سرقت اور بددیانتی ہے کہ انسان کسی دوسرے عالم کی محنت شاقہ کا پھل سمیٹ لے اور اسے حوالے اور شکریے کا مستحق بھی نہ گردانے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تعصب کا شکار کون ہے؟ اسلام یا مغرب؟

مسلمان علم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حکمت و دانائی کا طلب گار ہے اور اس کی جستجو میں دنیا بھر کی خاک چھاننے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے مسلمان اس حقیقت سے بے پروا ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں خزانہ رکھتے ہیں مگر کشکول گدائی لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ وہ حکمت کے موتی چھنے کی بجائے دوسروں کے دسترخوان کے ٹکڑے جمع کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ پستی کی انتہا ہے۔ حضرت عمرؓ جیسا مہرگی جس قوم میں پیدا ہوا اس کے پاس کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ورثے کی قدر و قیمت پہچانیں اور اس کی حفاظت کا حق ادا کریں۔

دل مانند آئینہ

انسانی زندگی میں اخلاص اور باہمی محبت و مودت کا بڑا مقام ہے۔ انسانوں کی قدر و قیمت اور ان کے کارناموں کی تحسین وہی کر سکتے ہیں جو حساس ذہن اور درد مند دل رکھتے ہوں۔ حضرت عمرؓ بن خطاب کو مشہور سپہ سالار اور صحابی رسول صلی علیہ وسلم حضرت نعمانؓ بن مقرن کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ نعمانؓ کی خدمات اور دشمنوں کے مقابلے پر قابل فخر

کارنامے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر چڑھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور چہرے سے غم اور حزن نمایاں تھا۔ دیکھنے والے بھی رونے لگے اور مسجد نبوی میں موجود ہر شخص اشک بار ہو گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے جسے عمرؓ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت جلوہ گر ہے۔ حضرت عمرؓ نے دنیا کو ہٹا دیا کہ کارنامے سرانجام دینے والے سربکف مجاہدوں کو محض الفاظ کا خراج یا کسی انعام و اکرام اور تحفے کا اعزاز ان کی خدمات کا حقیقی اعتراف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے دل میں مقام و مرتبہ ہونا چاہئے۔ موت اور قبر کی مٹی کی تہیں انہیں ظاہری طور پر تو ہم سے دور کر دیتی ہیں مگر ہمارے دلوں میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے ساتھ ان کے ماتحتوں کا معاملہ رسمی نہیں ہوتا بلکہ براہ راست دلوں سے دل جڑے ہوتے ہیں۔

اہل بدر صحابہ کرامؓ

حضرت عمرؓ کے نزدیک سابقوں الاولوں کی بڑی منزلت تھی۔ اہل بدر کا ہماری تاریخ میں عظیم مقام ہے۔ حضرت عمرؓ بھی ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے پر خلوص عمل اور بے لوث قربانی سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے سچے سپاہی ہیں۔ وہ تعداد میں تھوڑے اور ساز و سامان میں بے سارا تھے مگر ایک بڑی طاقت سے مردانہ وار بھر گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایمان اسلحے سے زیادہ قوی اور یقین محکم مادی وسائل سے زیادہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سربکف میدانِ جہاد میں اتر آئے تھے۔ انہوں نے باطل کا سر پر غور توڑ دیا تھا۔ ان کا یہ کارنامہ اسلام کی کامیابیوں اور فتوحات کی مفتاح بن گیا تھا۔ اسے حضرت عمرؓ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اہل بدر سے زیادہ اگر کسی کا درجہ تھا تو وہ ازواجِ مطہرات، امہات المؤمنینؓ تھیں۔

امہات المؤمنینؓ

امہات المؤمنینؓ نے متاعِ دنیا کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کی رفاقت اختیار کی تھی۔ تاخیر کے بعد قرآن مجید نے انہیں تمام مومنین کے لئے ماں کا ور جہ ویدیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لئے کسی سے نکاح حرام قرار پایا کیونکہ ساری امت ان کے لئے ان کے بیٹوں کا درجہ رکھتی تھی۔ ان کو حضرت عمرؓ عطاوا کرام کے معاملے میں اہل بدر پر بھی ترجیح دیا کرتے تھے۔

جعفر طیارؓ کی قدر دانی

حضرت عمرؓ بڑے زیرک اور صاحب حکمت و بصیرت تھے۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے عالمین کی عزت و تکریم کے ساتھ ان کے پس ماندگان سے بھی خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اس کا بہت مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو حوصلہ ملا کہ اچھے کام کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے لواحقین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس طرح بھلائی پروان چڑھنے لگی اور کوتاہی و تقصیر کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اس ایک بات پر ہی نظر ڈال لیجئے کہ حضرت عمرؓ جب بھی حضرت عبداللہ بن جعفرؓ بن ابی طالب کو دیکھتے تو محبت اور عزت سے فرمایا کرتے تھے۔ «السلام وعلیک یا بن ذی الجناحین» یعنی اے دوپروں والے (جعفر) کے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو۔ حضرت جعفرؓ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفرؓ کو اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا فرمائے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ انہیں اسی وجہ سے جعفر الطیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ گویا اس عظیم قربانی کی نشاندہی اور قدر افزائی کے مترادف تھے۔

نوجوانوں سے جب حاکم وقت عوام الناس کے سامنے یوں مخاطب ہو کر ان کے آباؤ اجداد کے مجد و شرف کا تذکرہ کرے تو نوجوانوں کے حوصلے فزوں ہوتے ہیں اور انہیں اپنی منزل آسمان کی بلندیوں میں نظر آتی ہے۔ حضرت عمرؓ دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں امت اسلامیہ اپنی سعادت کے اعلیٰ مدارج پر تھی۔ اس دور میں نہ کوئی شورش برپا ہوئی نہ کہیں اضطراب کے جذبات پائے گئے۔ حکمران اپنی رعایا کے قریب تھا اور وہ اس کے حکم پر لبیک کہتے تھے۔ وہ پرسکون زندگی اور باسعادت دور کتنا

عظیم تھا!

ابن مسعود..... عالم و مفسر قرآن

کسی بھی طرز حکومت کی کامیابی کے لئے جو امور لازمی ہیں ان میں لوگوں کے درمیان حقوق و واجبات کی منصفانہ تقسیم اور اس کی عادلانہ تنفیذ اہم ترین امر ہے۔ اسلام کا فلسفہ حکومت اسی اصول پر کار فرما ہے۔ حقوق و واجبات میں تو برابری ہوتی ہے مگر اصحاب علم و فضل اور ارباب حل و عقد کا مناسب مقام ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ جہلا اور سفہاء کو ان کے بنیادی حقوق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا مگر معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے اصحاب رائے ہی سے رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے تہ بند کا دامن زمین پر لٹکا رکھا تھا۔ انہوں نے اسے ہدایت کی کہ دامن اونچا کر لے۔ اس نے پلٹ کر کہا ”اے ابن مسعود“ تم پہلے اپنے تہ بند کو تو دیکھو تم نے بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے تک لٹکا رکھا ہے“ انہوں نے جواب دیا ”بھائی میری ایک مجبوری ہے کہ میری پنڈلیاں نہایت باریک ہیں اور لوگوں کے نزدیک محکمہ خیز نظر آتی ہیں۔ تمہارا معاملہ اس سے مختلف ہے۔“ (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی وجہ سے ابن مسعودؓ کو خصوصی طور پر پنڈلیوں سے نیچے ازار لٹکانے کی اجازت دی ہوگی۔)

حضرت عمرؓ کو اس گفتگو کا پتہ چلا تو اس شخص کو بلا بھیجا اور سخت سرزنش کی۔ پھر فرمایا ”تو ابن مسعودؓ کی بات کو ٹھکراتا اور ان سے حجت بازی کرتا ہے“ عالم خیر خواہی کے جذبے سے نصیحت کرتا ہے جبکہ بیوقوف فخر اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ایسے حالات میں حاکم ٹھیک فیصلہ کرے اور حالات کو قابو میں رکھے تو حکومت مستحکم ہوتی ہے اور حکمران کامیابی پالیتا ہے۔

اذانِ بلالی

حضرت عمرؓ اپنی وسیع و عریض سلطنت میں جب کبھی سفر کرتے تھے تو لوگوں کو اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے ماضی کی یاد دلایا کرتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سارے ادوار سے بہتر دور تھا۔ وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی خود لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتھے۔ اس دور کی یادیں بھی حضرت عمرؓ کو عزیز تھیں۔ شام کے سفر پر گئے اور وہاں مدت بعد مؤذن رسول حضرت بلالؓ کی اذان سنی تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود یاد آگیا۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ خود بھی روئے اور جملہ حاضرین کو بھی رلا دیا۔

حضرت عمرؓ کے قلبی شوق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ صرف اذان کی آواز سنکر اشکوں کا سیل رواں اور عامۃ الناس کی ہچکیاں آخر کسی بات کی تو دلالت کرتی ہیں۔ بلالؓ کی اذان مدینہ میں سنتے تھے۔ آج مدینہ سے دور ارض شام میں یہ آواز سنی تو ماضی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ دلوں کے معاملے ہیں اور دلوں کی باتیں دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نزول وحی کا دور کتنا بابرکت اور امن و سلامتی کا دور تھا! عذاب سے تحفظ کی ضمانت حاصل تھی۔ اللہ کا حکم ان لوگوں کے سامنے تھا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلانہ کرے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ یادیں کتنی خوشگوار تھیں اور ان کا تذکرہ کس قدر دلربا تھا!!

اب وہ امان اور سلامتی کی ضمانت واپس لی جا چکی تھی۔ اس کی پاکیزہ اور حسین یادیں قیمتی سرمائے کی حیثیت سے دل میں موجزن تھیں یہ یادیں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑے انہیں خیر و بھلائی کی راہیں دکھاتی تھیں۔ لوگ جب تک خیر کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو یاد رکھیں ان کے اندر خیر پاتی رہتا ہے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے تو کوئی نتیجہ خرابی اور فساد کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

خدا خود محافظِ اسلام ہے

اسلام دشمن عناصر کا سب سے بڑا ہدف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ان کے اسلاف سے توڑ دیا جائے۔ انہیں بخوبی یہ معلوم ہے کہ اس تعلق

کے منقطع ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں دین کے اصولوں سے انحراف اور مداہنت پیدا ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ خود اٹھا رکھی ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ”بے شک ہم نے یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک جماعت مسلمین اس کی خاطر قیامت کے دن تک ہمہ دور میں لڑتی رہے گی۔“ اس طرح آپؐ کا یہ قول بھی ہمارے لئے امید کی کرن ہے۔ ”میری امت میں سے ایک گروہ قیامِ حشر تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور وہ دشمنوں پر غالب رہیں گے۔“ (غلبے سے مراد جنگی غلبہ ہی نہیں بلکہ دلیل و برہان اور جنگ دونوں مراد ہیں) ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کتاب اللہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ حق ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سچا ہے۔ مسلمان جب بھی خلوص نیت کے ساتھ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں یہ حقائق اپنی اصلی صورت میں نظر آجاتے ہیں اور آئندہ بھی یہی اصول کار فرما رہے گا۔

اذان کی حقیقت و اہمیت

بات سے بات نکلتی ہے۔ ابھی اوپر اذان کا ذکر ہوا ہے تو میں قارئین کی توجہ اذان کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بندے اور رب کا تعلق ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ یہی میرا اصل ہدف ہے۔ میں نے سیدنا عمرؓ بن خطاب کی سیرت پر قلم اٹھا پایا ہے تو یہ کوئی مورخانہ کاوش نہیں، نہ میرا انداز روایتی تاریخ نویسوں اور سوانح نگاروں کا سا ہے۔ میں اپنی ہر تحریر کے ذریعے ایک ہی نکتہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہئے اور اسلام اس سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ موضوع میں یقیناً اتنی وسعت ہے کہ یہ پہلو زیر بحث لایا جائے۔ آج

مسلمانوں اور اسلام میں بدقسمتی سے بُعْد پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام کچھ کہتا ہے اور مسلمان کچھ کرتے ہیں۔

اذان اللہ جلّ جلالہ کی طرف سے بندوں کے نام پکار اور ندا ہے کہ وہ اس مالکِ حقیقی کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اس کی جناب میں حاضری دیں تو پوری عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکیزہ خیالات و پاکِ نظر، صاف لباس و مصفیٰ دل۔ ہر جانب سے منہ موڑ کر اور ہر خیال دل سے جھٹک کر خالصتاً رضائے الہی کے جذبات سے سرشار یہ حاضری بندے اور خالق کے درمیان راز و نیاز کا ذریعہ ہے۔ نماز محض کچھ حرکات و سکنات کا نام نہیں بلکہ یہ کامل خود سپردگی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے وزن کے لئے معیار متعین اور پیمانے معلوم ہیں۔ جو معیار پر پورا اترے اسے بدلہ بھی پورے کا پورا ملتا ہے اور جو اس میں کمی کرے اس کے لئے بربادی ہے۔

اذان اصطلاح میں اللہ کے حکم کو کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ”واذن فی الناس بالجمع۔“ (اور لوگوں کو حج کے لئے عام منادی کر دو) پس معلوم ہوا کہ اذان محض مؤذن کی پکار ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس موقع پر مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آرہی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے (لوگوں کو) اللہ کی طرف دعوت دی۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سننے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ ”اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة.....“ ”یعنی اے اللہ اس اکمل و مکمل دعوت کے پروردگار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر مبعوث کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ (یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو

”دعوت تامۃ یعنی کامل دعوت کہا ہے۔ اسی وجہ سے اذان کے وقت خاموشی واجب ہے اور یہ کہ مؤذن کو بوقت اذان طہارت میں ہونا چاہئے اور قبلہ رو ہو کر اذان پڑھنی چاہئے اور یہ کہ اذان سے مقصد اقامتِ صلوٰۃ ہو۔ مؤذن کو معاوضہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ (یہ ضمناً عرض کر دیا گیا ہے۔)

اوپر سورہ حم السجدہ کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ یہ مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اذان پڑھنے کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے ”اگر خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ میں اذان پڑھنے کی طاقت رکھتا تو ضرور اذان دیا کرتا“ حضرت سعدؓ بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ دونوں جلیل القدر صحابی تھے۔ ان دونوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے ”اذان کی استطاعت ہو تو ہم اسے عمرے اور نفلی حج سے زیادہ محبوب سمجھیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اذان کی آواز جس کسی انسان اور جن بلکہ کسی بھی چیز نے سنی تو قیامت کے روز وہ اس کی گواہی دیں گے۔“ یہ وہی اذان ہے جو بہت سے انسانوں کے کانوں سے یوں ٹکرا کے گزر جاتی ہے گویا وہ ہرے ہوں۔ کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں کی مشغولیت انہیں محور کھتی ہے۔ نہ اذان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نہ نماز کی توفیق ملتی ہے۔

اذان کا تو ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کے سنتے ہی سراپا گوش بن جائیں۔ ہمارا پورا جسم اور اس کا ہر رواں اذان کی آواز پر متوجہ ہو جائے۔ ادب اور خوف کے جذبات ہمارے اوپر طاری ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپؐ جب اذان سنتے تھے تو آپؐ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی گویا گر دو نواح کی ہر چیز سے بے خبر ہو گئے ہوں۔ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی آواز آسمانوں پر سنی تھی اور عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں اذان دکھائی اور سنائی گئی تھی۔

حضرت امام مالکؒ اور ان کے اصحاب کے نزدیک مساجد اور جماعت کرانے کے مقامات پر اذان پڑھنا واجب ہے۔ ان کے بعض ساتھیوں کی

رائے میں شہروں اور بڑے دیہات میں یہ فرض کفایہ ہے۔ فقہاء میں سے بعض نے اذان کو فرض بھی قرار دیا ہے اور بعض نے سنت۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ مسافر اگر عمداً یا سہواً اذان دیئے بغیر نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ بہر حال ملزمان کا بہت بڑا اجر ہے

مؤذن کا صلہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تین آدمی قیامت کے دن عمدہ قسم کی کستوری کے ڈھیر پر ہوں گے اور انتہائی گھبراہٹ کی گھڑی میں انہیں غم سے نجات ملے گی۔ ایک وہ شخص جو کسی قوم کو بلا معاوضہ محض ثواب کی خاطر نماز پڑھائے (امامت) دوسرا وہ شخص جو لوگوں سے معاوضہ لئے بغیر اذان دے اور تیسرا وہ شخص جسے غلامی کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور پھر بھی وہ اپنے رب کی اطاعت سے غافل نہ ہو۔

جہاں تک آج ہمارا تعلق ہے تو ہماری حالت قابلِ رحم ہے۔ اول تو اذان کی آواز سنکر ہم سمجھتے ہیں کہ بلانے والا ہمیں نہیں بلکہ کسی اور کو بلا رہا ہے۔ ہم سنی اُن سنی کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اذان کی آواز سن کر نماز کے لئے اٹھتا بھی ہے تو دل سوز سے خالی رہتا ہے اور اللہ کے جلال اور ہیبت کے احساس سے بے پروا محض ایک رسم پوری کرنے کے لئے چل دیتا ہے۔ نماز کے دوران ایک لمحے کے لئے بھی ہمارا دل و دماغ نماز میں مشغول نہیں رہتا اور نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ تقرب الہی حاصل ہوتا ہے اور نہ ہماری نماز ہمیں ان کاموں سے روکتی ہے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔

اے مردِ مسلمان! اگر نماز کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے اور فرائض کو ہم مدتِ مدید سے یوں سر سے ٹالتے چلے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی نصرت کے لئے بھی طویل انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کے اہل ہوں۔ اور اس کے اہل کون لوگ ہیں؟ صرف وہی لوگ جو اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی جانب قلبِ سلیم کے ساتھ دیوانہ وار لپکتے ہیں۔ رہا ہمارا معاملہ تو آج ہم بہت نیچے گر چکے ہیں خاص طور پر

نماز سے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی روح سے نا آشنا ہیں۔ کیا آپ نے حضرت ابوذر غفاریؓ کا یہ قول نہیں سنا ”اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرمائی ہے تو مجھے یہ دنیا فیہا سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے «انما يتقبل الله من المتقين» اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی عبادت اور صدقہ قبول کرتا ہے۔“

ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ جوں ہی اذان کی آواز سنائی دے ہم فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے مولیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری کر لیں۔ وہ مولا جو بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ اذان سے قبل ہی ہمیں اپنے آپ کو حاضری کے لئے قلب خاشع اور نفس مطمئنہ کے ساتھ تیاری کر لینا چاہئے۔ سعید التابعین حضرت سعیدؓ ابن المسیبؓ فرمایا کرتے تھے ”تیس سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے کبھی کوئی اذان اپنے اہل و عیال کے درمیان نہیں سنی۔ یعنی وہ ہمیشہ ہر اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ سعیدؓ ابن المسیبؓ تو ایک اچھے اور مبارک دور میں گزرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے اس پُر فتن دور میں ہم ایسی تیاری اور اس قسم کی روح کے از حد محتاج ہیں کیونکہ عظمت رفتہ کی بازیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے رجوع الی اللہ۔

سیدنا عمرؓ بن خطاب اذان کی اہمیت اور اس کے سننے کے وجوب سے باخبر تھے۔ آپ نے جمعہ کے دن کے لئے حکم دے رکھا تھا کہ مؤذن مسجد میں اذان دینے سے قبل بازار میں منادی کر دے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے تاکہ بازاروں میں تمام کاروبار بند کر کے لوگ مسجد کی جانب لپکیں اور جب وہ مسجد میں آجائیں تو پھر اذان کہی جائے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے روز دو اذانیں مسجد کے اندر ہی دینے کا حکم جاری کیا۔

ہمارے اسلاف اذان کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ سعیدؓ ابن المسیبؓ سے کہا گیا کہ طارق آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اس لئے آپ روپوش ہو جائیں فرمایا ”وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں اللہ کے فیصلے اور قضا و قدر کی پہنچ سے بچ سکوں گا؟“ ان سے کہا گیا ”آپ گھر میں مقیم ہو جائیں“ اس کے جواب میں

کہا ”کیا میں حی علی الفلاح کی آواز سنوں اور اس پر لبیک نہ کہوں؟“۔ گویا کہ اذان سکر اس کا جواب دینا (نماز کے لئے لپکنا) سعید ابن المسیب کے نزدیک جان سے زیادہ اہم تھا۔

ربیع بن ہیشم مشہور تابعی تھے۔ ان کو فالج ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ وہ اصرار کیا کرتے تھے کہ انہیں اٹھا کر مسجد پہنچایا جائے تاکہ وہ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ ان سے کہا گیا کہ اس معذوری کی حالت میں ان کے لئے اللہ کی جانب سے رخصت ہے۔ انہوں نے فرمایا ”یہ ٹھیک ہے اور میں جانتا بھی ہوں مگر فلاح کی جانب آنے کی ندا سکر کیسے بیٹھا رہ سکتا ہوں؟“

کئی مفسرین نے قرآن مجید کی سورہ الم نشرح کی آیت سے »ورفعنا لک ذکرا« (اور ہم نے (اے نبیؐ) آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اذان ہے۔ گویا کہ رب العالمین نے سید الانام کا اسم گرامی اذان کی بدولت زندہ جاوید اور ارفع واعلیٰ کر دیا ہے۔ اس سے اذان کی قدرواہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ سے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ نفس پر ظلم کرنے والا وہ ہے جو مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور بیچ کی راہ سے مراد ہے اذان ہو جانے کے بعد مسجد میں آنے والا اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا وہ شخص ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔

ہماری حالت آج ناگفتہ بہ ہے۔ ہم اپنے مالک سے دور ہو چکے ہیں اور جواب میں اس کی رحمتوں سے بھی محرومی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس غفلت کی نیند سے اب بھی نہ جاگے تو پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں! ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے اور سنتے ہیں جن میں وعید سنائی گئی ہے اور احادیث ہماری نظر سے گزرتی ہیں جن میں تنبیہ و تذکر ہے مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان آیات و احادیث کا مخاطب کوئی اور ہے ہم

نہیں۔

حضرت عمرؓ آیات و احادیث سکر ڈر جاتے تھے اور خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ انہیں ہر بات پر یہ احساس ہوتا تھا کہ میں ہی اس کا مخاطب اول ہوں۔ حضرت ام سلمہؓ نے ایک روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ”میرے صحابہ میں ایک شخص ہے کہ میری وفات کے بعد نہ تو وہ کبھی مجھے دیکھے گا اور نہ میں اسے دیکھوں گا۔“ حضرت عمرؓ نے یہ حدیث سنی تو فوراً ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ”میں خدا کی قسم دیکر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے؟“ انہوں نے فرمایا ”یہ تمہارے بارے میں نہیں اور اب تمہارے بعد میں اس معاملے میں کسی کو سوال کا جواب نہ دوں گی۔“

حضرت عمرؓ نے ایک حدیث سنی وہ کسی شخص کے ساتھ مختص تھی مگر کسی کا نام نہ لیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ لرز گئے حالانکہ ان کا مقام ایسا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کنکریاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔ ہم اذان سنتے ہیں جو ہمارے لئے خصوصی دعوت ہے مگر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کبھی نماز ادا کرنے کیلئے کھڑے ہو بھی جائیں تو حضورؐ کی قلب کے بغیر محض ایک رسمی پوجا کر لیتے ہیں۔ ایسی خطرناک بیماری کے باوجود ہمیں یہ احساس تک نہیں کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں!

اسلامی معاشرے میں مسجد کا مقام و مرتبہ

حضرت عمرؓ کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ مسجدوں سے دل لگائیں اور مسجدیں دن رات ذکر و فکر اور تلاوت و عبادت کرنے والوں سے آباد رہیں۔ حضرت عمرؓ نے مساجد میں روشنی کا اہتمام کیا۔ رمضان میں مسجدوں میں زیادہ چراغ روشن کئے جاتے تھے کیونکہ مسجد مدرسہ کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ حضرت عمرؓ کا یہ عظیم کام مسلمانوں کی نظروں میں بہت قابل قدر سمجھا گیا چنانچہ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ تو حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد جب ان کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے ”اللہ عزوجل نے قبر کو اسی طرح نور سے بھر دے جس طرح اس نے ہماری

مساجد کو منور کر دیا تھا۔“

مسجدوں میں چراغاں کر دینا مطلوب بالذات نہیں ہے۔ آج مسلمان مساجد کو قہقروں سے روشن کر کے خود ان سے دور رہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزارا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی فرما رکھا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و فکر کیا کریں اور اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو ذرا سی دیر کے لئے کمر سیدھی کر نیکی خاطر مسجد میں لیٹ جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔

اگر آج مسلمان مساجد کی جانب توجہ دیں تو ان کا بہت بھلا ہو گا۔ مساجد عبادت کی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم و تربیت کا گہوارہ بھی ہیں۔ مسافروں کی جائے قرار اور درس و تدریس کا مرکز بھی۔ فکری غذا اور روحانی بالیدگی کا منبع بھی۔ غرض کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ہر بھلائی مسجد سے وابستہ ہے۔

مساجد کی آبادی اور خدمت اعلیٰ ترین کام ہے۔ اسکے پیچھے شہرت کی خواہش اور مدح کی طلب نہ ہونی چاہئے بلکہ خالصتاً وجہ اللہ یہ کام کرنا چاہئے۔ انسانوں کے پاس کیا ہے جو ان سے کوئی امید باندھی جائے؟ جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے جیسا کہ قرآن مجید نے کہا۔

”جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا اور زوال کے گھاٹ

اتر جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ

جائیگا۔“ (النحل آیت ۹۶)

۱۱۔ کراہ فی الدین

حضرت عمرؓ خلیفہ راشد تھے۔ اور سلطنت میں احکام الہی کی تنفیذ میں کوئی تباہل گوارا نہ کرتے تھے۔ عام حالات میں بہر حال وہ کسی کو اسکی طبیعت اور مرضی کے خلاف حکم نہ دیا کرتے تھے۔ آپ جبر کی بجائے نصیحت اور ترغیب سے کام لیتے تھے۔ آپ غلاموں پر بھی کوئی چیز بزور ٹھونس دینے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ملوکیت کے باوجود لوگوں کو

اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے۔

”دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔“ (البقرہ ۲۵۶)

اس طرح اپنے نبی برحق کو فرمایا۔

”کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ لازماً ایمان لے آئیں۔ (یونس ۹۹)

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے اور حق اور باطل کی ان کے سامنے پوری وضاحت کر دی ہے مگر انہیں آزادی انتخاب اور آزادی عمل عطا کی ہے۔ ارشاد باری ہے۔

”اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے

ہے۔ پس تم میں سے جو (اپنی آزاد مرضی سے)

ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو کفر پر قائم

رہنا چاہے وہ کفر پر رہے۔“ (الکہف ۲۹)

اللہ تعالیٰ مالکِ حقیقی، خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کے باوجود اپنے دین کے معاملے میں لوگوں پر زبردستی حکم ٹھونسنے کی بجائے انہیں دعوتِ فکر دیتا ہے اور خود فیصلہ کرنیکی حریت بخشتا ہے تو مخلوق کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی دوسروں پر ٹھونس دیں۔ حضرت عمرؓ کے پاس ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام اسق تھا اسق نے خود بیان کیا کہ حضرت عمرؓ مجھ سے کہا کرتے تھے ”اے اسق تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم مسلمانوں کے بعض معاملات میں تمہاری مہارت اور فن سے استفادہ کر سکیں گے۔“ (یعنی اسے کوئی منصب عطا کر دیتے) مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ اس انکار پر آپ نے کبھی ناراض ہونے یا سرزنش کرنیکا راستہ اختیار نہ کیا۔“

یہ اسلام کی وسیع الطورفی ہے جس میں قول و عمل میں حریتِ فکر کا نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمرؓ اپنے دور کے سب سے طاقتور حکمران تھے۔ وہ جو چاہتے کر سکتے تھے مگر اسلام کے سامنے وہ دم نہ مار سکتے تھے۔ اسلام نے ان کے

باتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ کسی بے کس انسان کو مجبور نہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی کا پابند ہو جائے۔ ایک غلام بھی اپنی مرضی اور حریت کا یہ مظاہرہ کرتا تھا کہ امیر المومنین کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے حقیقی آزادی اور مکمل عدل و انصاف۔

فراست مومنانہ

حضرت عمرؓ خشیت الہی کی زندہ تفسیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خشیت کی بدولت ایسی فراست مومنانہ عطا کی تھی جو کبھی انہیں ناکام نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ نور خداوندی سے دیکھتے تھے۔ ان کے اندازے درست اور ان کے فیصلے برحق ہوتے تھے۔ وہ انسانوں کے چرے اور پیشانیاں دیکھ کر ان کی صفات کا پتہ چلا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو صفہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے دس فرزند بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عمرؓ نے ابو صفہ کے لڑکوں کو غور سے دیکھا اور ان میں سے سب سے چھوٹے لڑکے مہلب کے بارے میں کہا ”ابو صفہ تمہارا یہ لڑکا سردار ہو گا۔ یہ اپنے اندر جوہر قابل رکھتا ہے۔“ مہلب اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ وقت گزر رہا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا مہلب کیسی قابل شخصیت بن کر ابھرا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشاہیر اسلام میں مہلب بن ابی صفہ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے!

اس فراست کی بدولت حضرت عمرؓ انسانوں کی مشکلات و مسائل کے حل کرنے میں ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ لوگوں کے چرے سرخ ہونے سے قبل ہی ان کے مسائل حل کر دیے جاتے تھے۔ حاجت مند کے ساتھ ساتھ ترش روئی کی بجائے نرمی اور محبت کا مظاہرہ ہوتا تھا اور مسائل کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔

عبدالرحمن بن یزید نے اپنے باپ کی زبانی روایت بیان کی ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے گئے کہ کیا موزوں پر مسح جائز ہے؟ آپ نے ہماری بات سنی تو کوئی جواب نہ دیا بلکہ اٹھے اور پیشاب کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کر لیا۔ ہم نے کہا کہ آپ سے ہم نے سوال پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا ”میں نے تمہارے سوال کا عملی

جواب دیدیا ہے اور اس وقت میں تمہاری خاطر ہی اٹھ کر گیا تھا۔ ”
 بعض لوگ کسی چیز کے متعلق جانتے نہیں مگر سوال پوچھنے سے شرم
 محسوس کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سوال پوچھنے سے انسان کی شان
 نہیں ٹھٹھکتی۔ وہ لوگ کتنے عظیم اور خوش بخت ہیں جو لوگوں کے سوال کرنے
 سے قبل ہی ان کی حاجات پوری کر دیتے ہیں!

حضرت عمرؓ کی فراستِ مومنانہ انہیں امورِ مملکت چلانے میں بھی مدد دیا
 کرتی تھی۔ اپنے عمال کے بارے میں صدقِ نظر اور ژرف نگاہی کا مظاہرہ
 کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ بن یمانؓ سے پوچھا ”کیا میرے عمال میں
 کوئی منافق ہے؟“ حضرت حذیفہؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین
 کے بارے میں بتا دیا تھا لہذا وہ جانتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ”ہاں ایک
 ہے۔“ پوچھا ”کون ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا ”میں اس کا نام ہرگز نہ
 لوں گا۔“ (چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے سے منع کیا ہوا تھا
 اس لئے حضرت حذیفہؓ کسی منافق کو نامزد نہ کیا کرتے تھے۔) حذیفہؓ کہتے تھے کہ
 حضرت عمرؓ نے اس عامل کو معزول کر دیا گویا کہ انہیں علم ہو گیا تھا۔ ”یہ کوئی
 اچھے کی بات نہیں ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔
 ”مومن کی فراست سے بچا کرو بے شک وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھتا
 ہے۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ ربانی بھی ہے۔

”بے شک ان واقعات میں صاحبِ فراست لوگوں
 کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (الحجر آیت ۷۵)

حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ”اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کی حقیقت کو اپنی فراست سے
 پا جاتے ہیں۔“

حضرت عمرؓ ان بچوں کے بارے میں جنہیں پیدائش کے وقت کسی جگہ
 پھینک دیا جاتا تھا اور جن کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلتا تھا کہ ان کے والدین کون
 ہیں یا جن کے والدین فوت ہو جاتے۔ اور ان کا کوئی رشتہ دار نہ ہوتا تھا بڑے

فکر مندر رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی رعیت کا حصہ ہیں اور بے چارے بالکل بے گناہ ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان پر سرکاری خزانے سے اخراجات اٹھتے تھے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ آپ ان کے بارے میں اچھے سلوک اور ان کی دیکھ بھال کی ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے۔

یہ اعلیٰ انسانی اخلاق اور شعور آج مفقود ہے۔ مہاجرین اور یتامیٰ بے کس اور فقراء بوڑھے اور بیوگان دھکے کھاتے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا اگر کوئی حاتم کی قبر پر لات مار کر ان کو کچھ مدد کر بھی دیتا ہے تو ان کی عزت نفس کو احساس جتلا کر اور ان کے آگینہ دل کو جھڑکیاں دیکر مجروح و شکستہ کر دیتا ہے۔ کہاں حضرت عمرؓ کا سوہ اور کہاں آج کی ملت اسلامیہ!

ہمارے بعض مسلمان بھائی اجتماعی و معاشرتی معاملات میں دوسروں کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بھلا اسلام میں کس چیز کی کمی اور نقص ہے جو ہم اوہرا دھر دیکھیں؟

الدین یسر

حضرت عمرؓ مسلمانوں پر از حد مہربان تھے۔ ان کے لئے دینی و دنیوی ہر معاملے میں آسانی تلاش کرتے تھے اور تنگی سے انہیں بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ لوگ اگر اپنے لئے مشکل راستہ ڈھونڈتے تو بھی آپ انہیں آسانی اور فراخی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بشر بن فحیف سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور کہا ”میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں جسے میں پسند کرتا ہوں اور جسے ناپسند کرتا ہوں آپ کی اطاعت کروں گا۔“ آپ نے فرمایا۔ ”ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ میں حسب استطاعت آپ کی اطاعت کروں گا۔“

حضرت عمرؓ خود سخت کوش اور جفاکش تھے مگر لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ اپنی سخت کوشی کا ڈھنڈورا کبھی نہ پیٹتے تھے۔ جو لوگ سستی شہرت کی خاطر بلند بانگ دعوے کرتے ہیں وہ ڈھول کا پول ثابت ہوتے ہیں اور وقت آنے پر ان کا راز کھل جاتا ہے کہ وہ کتنے بودے اور ناکارہ ہیں۔

مثالی نظامِ حکومت

حضرت عمرؓ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپکو مسئول اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ ادارے منظم تھے۔ مواصلات کا نظام بہترین تھا اور راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سڑکیں بنتی ہیں تو اگلے دن ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں جبکہ اس دور میں سڑکیں بنتی تھیں تو مدتوں ان میں خرابی پیدا ہونی کا خطرہ نہ ہوتا تھا۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ بے پناہ تھا مگر حضرت عمرؓ کے ذہن رسا نے یہ فاصلہ پاٹ دیا اور وہ یوں کہ مصر سے غلہ لانے کے لئے بحری جہاز استعمال کئے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندر گاہ تک لایا جاتا تھا۔ وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ سڑک کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جارحانہ احمر پر بندر گاہ تھی۔ حضرت عمرؓ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا جو بڑا پر صعوبت تھا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔

حضرت عمرؓ کے دور میں آپ کا گھر ہر شخص کے لئے جائے قرار تھا۔ حاجت مندوں کے لئے آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کا استقبال ہوتا تھا اور اسکی داد و تحسین کی جاتی تھی۔ کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا جس سے ہر خاص و عام واقف تھا کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھی وہ زیادہ معزز و محترم سمجھا جاتا تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سرانجام دی تھیں وہ دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اسکے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔

جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابل میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لئے زیادہ قابلِ قدر خدمات سرانجام دی ہیں اسکی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت

صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آجاتی ہیں۔

جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے ”کچھ لوگ امیر المومنین عمرؓ بن خطاب کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنیکی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیبؓ، خبابؓ، عمارؓ اور بلالؓ کو اندر آنیکی اجازت مل گئی جبکہ ابوسفیانؓ، حارثؓ بن ہشام اور سہیلؓ بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سب بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ابوسفیانؓ نے کہا ”آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلالیا گیا ہے۔ یہ سکر سہیلؓ بن عمرو نے کہا اور سہیلؓ بہت عقل مند اور متقی تھے۔“ اے سردار ان قریش میں نے تمہارے چہروں پر ناراضی کے آثار دیکھ لئے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کرو۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور تمہیں بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور تم پیچھے رہ گئے۔ تمہیں اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا گوارا گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں تم سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر تم اس کا احساس کرو تو اپنی محرومی پر کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ۔“ پھر مزید کہا ”اے لوگو یہ راہِ خدا میں جہاد اور سبقتِ اسلام کی وجہ سے تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب تمہارے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافیِ مافات کر سکو اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا کر کے تمہارے درجات بلند فرمادے۔“

حضرت سہیلؓ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جاشامل ہوئے اور میدانِ جہاد میں شہادت پائی۔ حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے ”خدا کی قسم سہیلؓ نے سچ کہا جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے اسکے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے

ہو سکتا ہے۔
 کسی شخص کے قُرب اور بُعد اور تقدیم و تاخیر کے لئے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھئے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے اور اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال اور مادی قوت و گروہ بندی وجہ امتیاز بن جائے تو یہ بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمالِ صالح ہیں نہ کہ حسبِ نسب اور ٹھاٹھ باٹھ۔ سورۃ زلزال میں فرمایا گیا ہے۔

”جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا
 اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔“

ادائیگی فرض کا لطف

حضرت عمرؓ بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنے واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے اور آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے کمر ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے مگر حضرت عمرؓ کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لئے جذباتِ محبت اور نیکی کے کاموں کے لئے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ جس کے اٹھانے سے پہاڑ عاجز تھے اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ خود رجسٹراٹھائے بنو خزاعہ کے پاس قیدیہ پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا۔ ”یہ ان کا حق ہے۔ انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم

لوگ میری تعریف نہ کرو۔ میں نے کیا تیرا رہا ہے بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔“
یہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہ مملکت اپنی پیٹھ پر سامان
لاوے لوگوں تک پہنچتا ہے اور نہ کوئی اعلان ہوتا ہے نہ تشییر نہ سپانامہ نہ
قصیدہ خوانی! وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جوابدہی کے احساس سے مالا مال
تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر
رکھا ہے۔

آج صورتِ حال یہ ہے کہ حقدار بے چارے جوتیاں چٹختاتے رہتے
ہیں اور پوری زندگی اپنے جائز حقوق کے حصول اور دادرسی کے لئے مارے
مارے پھرتے ہیں۔ کبھی کوئی حق مل جاتا ہے ورنہ اکثر ان لوگوں کے حصے میں
حرماں نصیبی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے والوں کے
دلوں میں اگر خوفِ خدا پیدا ہو جائے تو ہر حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے مگر ایسا
نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ حقیقت واضح
ہے کہ خدا کا خوف دلوں میں نہیں ہے مگر اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ
”نازک مزاج شاہاں تابِ سخن ندارد۔“

سختی و نرمی کا حسین امتزاج

حضرت عمرؓ سخت گیر بھی تھے مگر اسکے ساتھ نرم دل بھی تھے۔ جہاں
سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہ تھا اور جہاں نرمی کا
موقع محل ہوتا وہاں آپ کی رقتِ قلب بے مثال ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک
نوجوان جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ دونوں غیر شادی شدہ تھے۔ آپ نے لڑکے اور
لڑکی دونوں پر حدِ تازیانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو
چکی تو آپ نے ان دونوں سے کہا ”آپس میں شادی کر لے مگر لڑکے نے انکار
کر دیا۔ آپ نے اس کے انکار پر نہ برا مانا اور نہ اسے کوئی دھمکی دی۔ حدود
اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں اور افراد کی شخصی
آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔
آج برائی پھیل چکی ہے اور اس پر کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ان حالات

میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لئے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہئے۔ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے اور اسکے حملے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے غول کے غول پھرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں ہے۔ انہیں یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا اصول اٹل ہے۔ وہ ذاتِ بابر کات جو ہر شخص کے ہر عمل سے باخبر ہے اسکے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور حی و قیوم ہے۔

وقت قیمتی اثاثہ

حضرت عمرؓ اپنی رعایا کے ہر معاملے میں دلچسپی لیتے تھے جس طرح والدین اپنی اولاد کے جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں آپ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ لوگ اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ کبھی آپ انہیں پیار محبت سے سمجھاتے اور کبھی درہ لہرا کر انہیں تاکید کرتے تھے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنا آپ کو ناپسند تھا۔ آپ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ جلد اٹھ سکیں اور اگر توفیق مل جائے تو تہجد کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آپ کی خلافت میں فضول کاموں اور عبث باتوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپ جانتے تھے کہ وقت بہت قیمتی متاع ہے اور کام بے شمار ہیں جن کی تکمیل کے لئے وقت کا ایک ایک لمحہ احتیاط سے استعمال میں لانا چاہئے۔ اگر لوگ عشاء کی نماز کے بعد کہانی فیسے سننے سنانے کے لئے بیٹھ جاتے تو حضرت عمرؓ کو سخت ناگوار گزرتا۔ آپ انہیں سرزنش فرماتے اور کہتے ”پہلی رات کہانی قصوں کی نذر کر دیتے ہو اور پچھلی رات لمبی تان کر سو جاتے یہ عشاء کے بعد کرنا کاتبین کو بھی ذرا آرام کرنے دیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے نبیین کائنات میں بڑی حکمت اور اپنے بندوں کے مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ بندوں کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے۔ اس نے دن کو کام کاج اور تلاش معاش کے لئے اور رات کو آرام و راحت کے لئے پیدا کیا ہے۔ رات کو جلد ہی سو جانے والا شخص اگلے دن اپنے کاموں میں پوری پستی

اور نشاط کے ساتھ علی الصبح مشغول ہو جاتا ہے۔ نہ اس پر سستی اور کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ وہ اونگھتا ہے۔ راتوں کو لمبی محفلیں جما کر بیٹھے رہنا انسان کے لئے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے قبل سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ رات کو جلد سو جایا کریں تو ان کے پیش نظر یہی حدیث رسول اور حکم ربانی جو سورہ منزل کی آیت ۶ میں دیا گیا ہے رہا ہو گا۔ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے۔ ”بے شک (بچھل) رات کو اٹھنا (اور عبادت میں مصروف ہو جانا) نفسِ امّارہ کو کچلنے اور صحیح اور سچی بات کہنے کی عادت ڈالنے کے لئے بہت مفید ہے۔“

رات کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ کی اطاعت و عبادت کا جو لطف آتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ سکونِ قلب حاصل ہوتا ہے۔ خاموش فضا میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، سوچ اور دھڑکن ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رات کی سیاہ زلفیں خشوع و خضوع سے دل کو بھر دیتی ہیں اور رکوع و سجود، قیام و تسبیح و دعا و مناجات ہر مرحلہ کیف و سرور سے مالا مال کر دیتا ہے۔

حضرت عمرؓ نوجوانوں کے اندر قوت و صحت اور زندگی و مردانگی کے آثار دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان ظاہر و باطن ہر لحاظ سے اسلام کی شوکت و قوت کا مظہر بن جائیں۔ ایک نوجوان کو مرہل چال چلتے ہوتے دیکھا تو پوچھا ”کیا تم بیمار ہو“ اس نے کہا ”نہیں امیر المؤمنین میں بالکل تندرست ہوں۔“ اس پر آپ نے درہ لہرایا اور فرمایا ”پھر یہ مردنی تم پر کیوں چھائی ہوئی ہے۔ جو ان مردوں کی طرح چلو۔“

حضرت عمرؓ اپنی رعایا کے ہر خاص و عام کو تذکیر و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اہلِ المؤمنین کا مقام و مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے نماز پڑھاتے ہوئے سورہ احزاب کی تلاوت کی اور ان آیات پر پہنچے جن میں رب العزت نے ازواجِ مطہرات کو یا لئلا النساء النبیؐ کہہ کر خطاب کیا ہے تو آواز بند ہو گئی نماز کے بعد لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی تو بتایا کہ اہلِ المؤمنین کو وہ عہد

یاد دلانا مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خصوصی طور پر نازل فرمایا تھا۔ یہی بات یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تذکیر اور یاد دہانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تذکیر کا اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے ”نصیحت کیا کرو۔ بے شک نصیحت سے اہل ایمان کو نفع پہنچتا ہے۔“ (ذریات آیات ۵۵)

میاں بیوی کا جھگڑا

ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لئے آمادہ نہ تھی بلکہ علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی خوفناک اور دیران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا ”تم نے رات کیسے گزاری؟“ اس نے جواب دیا ”جب سے میں اس شخص کے گھر گئی ہوں آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون نہ بسر کی ہے۔“ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دید۔ اگرچہ اسکے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ (خلع کی صورت میں عورت کو حق مرد واپس اور کچھ اپنی طرف سے ادا کرنا پڑتا ہے)

حضرت عمرؓ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پالی تھی آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی دینی، سماجی، معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو انتہائی غیر پسندیدہ عمل قرار دیا ہے مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

آپؐ مسجد میں آتے تھے تو ہر جانب نظر ڈالتے تھے۔ نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے تھے۔ مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حجاج بن ایمنؓ آئے۔ یہ حجاج اسامہ بن زیدؓ کے بھائی تھے۔ حضرت عمرؓ نے حجاج کو

نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے بعد فرمایا ”اپنی نماز لوٹاؤ۔“ پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر اسے درست نہ کیا جائے تو عمارت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی۔

رعایا کی خبر گیری

دن بھر کی مصروفیات اور ذمہ داریوں سے تھک جاتے۔ پہلی رات ذرا سا آرام کرتے اور پھر لوگوں کے احوال معلوم کرنے اور مصیبت زدگان کی وادرسی کے لئے مدینہ کی گلیوں مدینہ کی باہر کی آبادیوں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تجار کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آکر رکا۔ رات کو امیر المومنین نے عبدالرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا ”آؤ ان تاجروں کے مال تجارت کی حفاظت کے لئے آج رات پہرہ دیں۔“ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابی تاجروں کے مال کے پاس رات نوافل پڑھنے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہے۔ حضرت عمرؓ چاہتے تو پولیس کے پہرہ داروں کو بھی حکم دے سکتے تھے مگر آپ نے دنیا کے حکمرانوں کے لئے یہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ تاجروں کو علم بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کا پہرہ دے رہا ہے۔

خدا اور رسول کے احکام کی پابندی

حضرت عمرؓ لوگوں کے حقوق اور آرام و راحت کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ عقل و نگ رہ جاتی ہے مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی پر کبھی نرم رویہ اور تسامح نہ برتتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے جاہلیت کے طرز پر نوحہ شروع کیا اور منع کرنے پر بھی نہ رکی تو حضرت عمرؓ نے اسے مارا۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کے ایک بیٹے کی وفات پر حضرت ابو بکرؓ کی ایک بیٹی نے بین اور نوحہ شروع کر دیا۔ عمرؓ بن خطاب ابو بکرؓ اور ان کے خاندان کی بہت تکریم کرتے تھے مگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کئے ہوئے کام کی کسی صورت میں کسی شخص کو اجازت دینے کے روادار نہ تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کی اس بیٹی کو فوراً حکم دیا کہ نوحہ بند کر دے ورنہ اسے باہر نکال دیا جائے گا۔

حضرت عمرؓ کی ترجیحات میں سرفہرست احکام قرآنی اور ارشادات نبویؐ کا احترام و اتباع تھا۔ اس معاملے میں وہ کبھی مدافعت یا سستی نہ کرتے تھے۔ ایک شخص غیلان بن ابی سلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی اور اپنا سارا مال اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو فوراً غیلان کے پاس پہنچے اور فرمایا ”خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تمہاری اجل قریب آگئی ہے اور شیطان نے اس بارے میں سن گن پالی ہے پھر اس مردود نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے شیطانی کام ہے۔ خدا کی قسم تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہو گا۔ مال کی غیر اسلامی تقسیم کا فیصلہ منسوخ کرو اور اپنی عورتوں سے رجوع کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا مال اسلامی قانون وراثت کے مطابق حقداروں میں تقسیم کروں گا اور ابو رغال کی طرح تمہاری قبر پر پتھر برساؤں گا۔“

ابو رغال وہ شخص تھا جسے بنو ثقیف نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ راستہ بتانے کے لئے مکہ بھیجا تھا۔ عرب اسکی قبر پر مدتوں سنگ باری کرتے رہے۔ بعض لوگ تقسیم وراثت میں حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ورثہ میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیکر ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ یوں فی الحقیقت وہ ان کے دلوں میں عداوت کا بیج بوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان قوانین کی مثال حدود اللہ کی سی ہے جو ان پر کاربند ہو گا اسے انعام ملے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا اسے ذلت ناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیات ۱۳، ۱۴ میں حکم ربانی ہے۔

”یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیگا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اسکی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیگا اور اسکے لئے رسوا کن سزا ہے۔“

اگر کوئی مسلمان حدود اللہ سے تجاوز کر نیکی کوشش کرتا تھا تو سیدنا عمرؓ اسکی اجازت نہ دیتے تھے۔ قانونِ آسمانی میں رد و بدل کا کسی کو حق ہے نہ اختیار۔ نماز تراویح کا باجماعت اہتمام

حضرت عمرؓ اپنی امت کی وحدت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ دین اسلام اتحادِ ملت کا پیغام ہے۔ جو قومیں اپنی صفوں میں اتحاد برقرار نہ رکھ سکیں ان کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ نوفل بن ایاس ہذلی سے مروی ہے ”ہم حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں رات کو مسجد نبویؐ میں مختلف گروپوں کی صورت میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جس قاری کی آواز زیادہ بیٹھی ہوتی تھی اس کے گرد زیادہ لوگوں کا حلقہ بن جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو کہا ”کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو بھی راگنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بخدا میں اس صورت حال کو بدل کے رہوں گا۔“ اس کے بعد تین راتیں گزریں تو آپؐ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ نماز تراویح کی امامت کرائیں۔ حضرت ابی بن کعبؓ صنفیں بن گئیں اور حضرت عمرؓ سب سے آخری صف میں کھڑے ہوئے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی اور نور کی ندیاں رواں تھیں۔ برکاتِ آسمانی کا نزول ہو رہا تھا۔ ابی خوش الحانی اور ترتیل سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر کہا ”اگرچہ یہ ایک نئی چیز ہے مگر یہ نئی چیز بہت اچھی ہے۔“

فضلاء صحابہ کرام امت کی وحدت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی طرح وہ سب اس بات کے حریص تھے کہ امت میں انتشار نہ پیدا ہو۔ حضرت عبداللہؓ ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہ نمازِ قصر کے حق میں تھے مگر انہوں نے وہاں نماز ظہر پڑھائی تو چار رکعت پوری کیں ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ”اختلافِ بری چیز ہے۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ میں قصر نہیں پڑھتے اس لئے میں نے پوری نماز پڑھائی ہے۔ ویسے میرا خیال یہی ہے کہ قصر یہاں افضل ہے مگر اتحادِ امت اس سے اولیٰ ہے۔“

فوری اصلاح
حضرت عمرؓ اپنی رعایا کے جملہ امور سے دلچسپی رکھتے تھے اور ان کی رفاہد

بھلائی کا خاص خیال فرماتے تھے۔ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنا ان کے نزدیک خلیفہ راشد کے بنیادی وظائف کا حصہ تھا۔ کہیں کوئی نازیبا حرکت دیکھتے تو فوراً اسکی اصلاح کی فکر کرتے کہ وہ ناسور نہ بن جائے۔ علاج کا بہترین طریقہ ہے بھی یہی کہ بیماری کا فوراً نوٹس لیا جائے اور اس کا معالجہ کیا جائے۔

ایک غلام نے ایک مرتبہ کچھ شعر کہے جن میں اس بات کا احتمال موجود تھا اس نے کسی کنیز پر تہمت لگائی ہے۔ اس پر قذف کی حد جاری ہو سکتی تھی۔ آپ نے معاملے کی تحقیق کی اور صاحب نظر حضرات کی رائے پوچھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ قذف کا ارتکاب نہیں ہوا تو آپ نے حد جاری کرنے سے منع فرما دیا مگر اس غلام کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی۔

شعر و شاعری کی حدود

شعر و شاعری فنون و آداب میں اعلیٰ درجے کا فن ہے۔ حضرت عمرؓ نے شعر و شاعری کو ممنوع قرار نہیں دیا تھا مگر اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لئے حدود مقرر فرمائے تھے۔ اگر اس صنفِ ادب کو کھلی چھٹی دیدی جائے تو بسا اوقات بند گانِ حرص و ہوس اس کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں کہ شعر حکمت اور جذبہ ایمان پیدا کر نیکی بجائے فحاشی و عریانی اور اخلاق باختگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی قوم کا ادب اور شعر اس قوم کی اخلاقی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ احساسِ ذمہ داری رکھنے والا حکمران اس معاملے میں بے اعتنائی کبھی نہیں برت سکتا۔

ہماری بد قسمتی ہے کہ آج ہمارے شعراء وادبا اور فنکار و ہدایت کار سبھی لہو و لعب اور عریانی و بے حیائی کے سوا کوئی فن پیش ہی نہیں کر سکتے۔ انہی لوگوں کا صحافت اور ابلاغ عامہ پر قبضہ ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہو یا سینما و تھیٹر ہر جگہ انہی کا طوطی بولتا ہے۔ تہذیب کے نام ہر بد تہذیبی کرتے اور ثقافت کے نام پر اخلاق سوز حرکات کو سندِ جواز پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ممالک کے ذمہ داران کو کیا ہو گیا ہے؟ برائی اور سیہ کاری کا دور دورہ ہے۔ جہاں نیکی و پاک فاضل بہار پرواں چڑھ سکتی ہے وہاں برائیوں کے جھاڑ جھنڈا کا ایک بد نما اور مہیب

جنگل اک رہا ہے۔ جو وسائل تقویٰ کا پیغام عام کر سکتے ہیں وہ برائی کے علمبردار بن چکے ہیں۔

بہ صفت خلیفہ

حضرت عمرؓ کا معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ محض حاکم و محکوم کا معاملہ نہ تھا۔ آپ نے محض اپنے جسم کو ہی دن رات لوگوں کی خدمت کا خوگر نہ بنا رکھا تھا بلکہ آپ کے قلبی جذبات اور ہمدردی و محبت کا احساس ہر لمحے آپ کو رعایا کی خدمت اور بھلائی کے لئے سرگرم رکھتے تھے۔ عوام الناس کی خوشی اور غم میں آپ برابر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے دکھ بانٹتے اور مصائب پر انہیں تسلی دیکر صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بیماروں کی عیادت اور مصیبت زدوں کی اعانت کے لئے ان کے گھروں میں حاضری دیا کرتے تھے۔ کوئی حادثہ کسی فرد امت کو پیش آجاتا تو سب سے پہلے اس سے اظہار ہمدردی کے لئے آنیوالا خود خلیفہ وقت ہوتا تھا۔ سعید بن ربیع کی بینائی ختم ہو گئی تو حضرت عمرؓ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اظہار ہمدردی بھی کیا اور ساتھ ہی محبت کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ ”نماز جمعہ اور پانچ وقت کی باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔“ انہوں نے عرض کیا ”امیر المومنین میری بھی یہی خواہش ہے مگر مجھے مسجد تک لے جانیوالا کوئی نہیں ہے۔“ اسی وقت حضرت عمرؓ نے ان کی خدمت کے لئے ایک غلام مقرر کر دیا۔

راستہ چلتے ہوئے بھی آپ ہر چیز پر نظر رکھتے اور ہر آواز پر کان دھرتے تھے۔ کہیں کوئی فساد دیکھا یا میزھین پایا تو فوراً اسکی اصلاح فرمادی۔ اپنے آرام کے لئے بھی وقت مقرر تھا مگر وہ بڑا محدود اور مختصر تھا۔ دن رات کا زیادہ حصہ فرائض کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا تھا۔ فارغ بیٹھنا ان کے نزدیک ضیاع وقت تھا۔ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزرے۔ وہاں کچھ نوجوان تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نشانہ خطا ہوا تو اس نے کہا ”اسیت“ دراصل وہ کہنا چاہتا تھا ”اسات“ حضرت عمرؓ نے اس کا لفظ سنکر فوراً ٹوکا اور فرمایا ”تیر اندازی میں چوک ہو جانے سے زبان کی چوک زیادہ بری اور خطرناک ہے۔“ پھر اسکے لفظ کی تصحیح فرمائی۔

عربی زبان کی اہمیت

حضرت عمرؓ نے محسوس کیا کہ عربی زبان میں کمزوری عسکری تربیت میں کمزوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں حضرت عمرؓ کے اس احساس کی داد دیتا ہوں۔ حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ محض عربی زبان کا زندہ و سلامت رہنا امت اسلامیہ کے وجود و بقا کے لئے کافی نہیں بلکہ اس زبان کا اسلامی روح اور اثر سے مالا مال ہونا خود اس زبان کے تحفظ کے لئے ضروری ہے اور یہی امت کے حق میں ہے۔ آپ فصیح عربی زبان کی حفاظت کے لئے لوگوں کی لسانی غلطیوں کی فوراً تصحیح فرما دیا کرتے تھے۔ عرب ملکوں میں بعض لوگ بڑے زور شور سے یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ فصیح عربی زبان کی بجائے علاقائی تلفظ اور ملکی لہجوں کا چلن ہونا چاہئے۔ ان لوگوں میں سے بعض تو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ بات کہتے ہیں اور بعض سادہ لوحی میں ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ان سادہ لوح لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس دعوت کا امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اور عربی بولنے والے لوگوں مسلم اور غیر مسلم بھی پر خصوصاً کیا اثر پڑے گا تو شاید وہ ایسی فاسد دعوت کا نام بھی نہ لیں۔

دین اسلام کے بے شمار دشمن ہیں۔ وہ مختلف میدانوں میں اس دین کے خلاف گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ مختلف ذرائع استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کر نیکی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک زبردست تحریک یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق عربی زبان سے کاٹ دیا جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان بول چال اور تحریر و تقریر میں فصیح عربی زبان کو چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ اپنے دین کا محافظ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے۔ قرآن مجید عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ پس جو شخص عربی زبان سے نفرت رکھے وہ کہاں کا مسلمان ہے۔ ہم بطور مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی زبانوں میں محض ادبی فصاحت کے لحاظ سے ہی ممتاز نہیں ہے بلکہ یہ اشرف ترین زبان ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے اشرف کتاب دنیا کے اشرف ترین انسان

پر نازل ہوئی۔ زمین کے اشرف ترین شہر میں نازل ہوئی۔ اشرف ترین مہینے میں اس کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عمرؓ کے سامنے یہ ساری باتیں بالکل واضح تھیں چنانچہ آپ نے مسلمانوں کے نام ایک جامع پیغام میں یہ حکم جاری کیا ”عربی زبان سیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔“

حضرت عمرؓ کے نزدیک عربی زبان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ آپ نے عربی زبان کو دین اسلام میں ایک موثر عنصر کا درجہ دیکر اسکی اہمیت واضح کی۔ آج کچھ لوگ اپنی راگنی الاپ رہے ہیں مگر حق بھی واضح ہے اور خطابھی ظاہر ہے۔ ہم حضرت عمرؓ کی رائے کو چھوڑ کر ان نام نہاد ترقی پسندوں کی رائے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور اس بات پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ گہرے پڑے الفاظ یا بازار کی زبان استعمال کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ہمارے لئے حضور اکرم صلی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے میں اسوۂ حسنہ ہے۔ ہم آپؐ کے اسوۂ حسنہ کو چھوڑ کر کیسے فصیح عربی زبان ترک کر کے عامی زبان اور سوقیانہ بولی اختیار کر لیں؟

یہ داعیان تجدید دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں زبان پر عبور حاصل ہے۔ اور یہ عربی زبان کے خیر خواہ ہیں مگر یہ سب دعوے بلا دلیل ہیں۔ ان کا شیخ الاسلام احمد بن تیمیہؒ کے سامنے کیا مقام و مرتبہ ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ کو جاننا اور سمجھنا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ فصیح عربی زبان جاننے کے بغیر کوئی مسلمان نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ سنت کو۔ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان اور اسکی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ جس چیز کے بغیر کسی واجب کی ادائیگی ممکن نہ ہو اسے بھی واجب کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

امام ابو جعفر طبریؒ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے جرمی سے سنا۔ وہ کہتے تھے ”میں تیس سال سے سیبویہ کی کتاب سے فقہی علوم میں لوگوں کو فتوے دے رہا ہوں۔“ محمد بن یزید نے اسکی یوں تشریح کی ”جرمی صاحب حدیث تھے مگر جب انہوں نے عربی زبان اور صرف و نحو پر سیبویہ کی کتاب پڑھی تو حدیث کا صحیح فہم اور تفقہ حاصل ہوا۔“

عربی زبان اور اس کا رسم الخط امت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور عربی زبان کا کمال ہے کہ اگر اسکی فصاحت و بلاغت اور باریکیوں کو کوئی سمجھ لے تو اپنے شعبہ علم میں کیتائے زمانہ ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عربی زبان کو چھوڑ کر اور اسکے رسم الخط کو منسوخ کر کے ہر ملک کے مسلمان الگ الگ زبانوں یا عربی کی علاقائی بولیوں میں لکھنا اور بولنا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کا مفہوم کیونکر سمجھ سکیں گے۔ جو کتابیں، رسالے اور اخبارات عربی رسم الخط میں طبع ہوتے ہیں انہیں اکثر مسلمان پڑھ سکتے ہیں اور جو تحریر فصیح عربی زبان میں لکھی ہوئی ہو اسے دنیا کے ہر عرب مسلمان بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر اس تحریک فساد لسان عربی کے محرکین کی بات مان لی جائے تو مصر کے ساحلی علاقوں کی عربی زبان مصر کے قبائلی علاقوں کی عربی زبان سے اس قدر مختلف ہے کہ ایک علاقے کی زبان دوسرے علاقے کے لوگوں کے لئے بالکل اجنبی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عامی زبان کو رائج کر نیکار و گرام کس قدر خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔

ہمارے اسلاف نے عربی زبان کی حفاظت کی کیونکہ وہ اسکی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کے لئے یہ قانون بنادیا تھا کہ ہر تحریر عربی زبان میں لکھی جایا کرے۔ اسکی خلاف ورزی باعث عقوبت تھی۔ آج اسلام دشمنوں نے سوچ سمجھ کر یہ فتنہ کھڑا کیا ہے اور بد قسمتی سے بعض مسلمان بھی ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہماری بقا کی ضمانت ہے اور یہ شریعت عربی زبان میں محفوظ کی گئی ہے۔ اس تک رسائی اس کی بنیادی ماخذ کے بغیر ممکن نہیں اور یہ ماخذ فصیح عربی زبان سے مدون ہیں۔

حضرت عمرؓ اور فنون حرب

حضرت عمرؓ جسمانی ورزش کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ پوری خلافت اسلامیہ میں نوجوانوں کو عسکری تربیت اور فنون حرب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بہت اچھے جنگ جو تھے۔ تلوار زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور

گھوڑ سواری کے ماہر تھے اور ان فنون میں اپنے ہنر کو اعلیٰ اور ممتاز رکھنے کے لئے مسلسل مشق کرتے رہتے تھے۔ گھوڑ سواری کے ایسے اسلوب آپ نے ایجاد کئے تھے جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کی گھوڑ سواری کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے گھوڑے کا ایک کان اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے اور دوسرے ہاتھ سے خود اپنا کان پکڑ کر چھلانگ لگاتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔

حضرت عمرؓ اپنے مصروف ترین معمولات زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر نوجوان نسل کی جسمانی ریاضتوں کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے بھتیجے عبدالرحمن بن زیدؓ بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عاصم بن عمرؓ بن خطاب سمندر میں پیراکی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں اس دوران میں کوشش کرتا کہ عاصم کو پانی میں غوطہ دوں اور عاصم کوشش کرتے کہ مجھے غوطہ دیں مگر ہم میں سے ہر ایک اپنی مشاقی سے طرح دے جاتا۔ حضرت عمرؓ کنارے پر کھڑے ہمیں تحسین کی نظر سے دیکھتے رہے۔ اس وقت ہم سب حالت احرام میں تھے۔

خلیفہ راشد عمرؓ بن خطاب خود بھی کئی مرتبہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ریاضت جسمانی کے مقابلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حالت احرام میں مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے فرمایا ”عبداللہ آؤ پانی میں غوطہ لگائیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کس کا سانس لمبا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روایات میں آیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ابو بکرؓ اور عمرؓ سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیں۔ چنانچہ دوڑ میں حضورؐ آگے نکل گئے۔ ابو بکرؓ دوسرے نمبر پر رہے اور عمرؓ تیسرے نمبر پر۔ اور یہ واقعہ تو معروف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے معروف زمانہ پہلوان رکانہ سے کشتی لڑی اور تین مرتبہ اسے چت گرا دیا۔

سیدنا ابو عبیدہؓ ابن الجرح جنگ یرموک میں امیر سپاہ تھے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا ”کون میرے ساتھ گھوڑ سواری کا مقابلہ کرے گا؟“ ایک نوجوان نے کہا ”جناب میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ غصے

نہ ہوں۔ ”فرمایا ”ٹھیک ہے آؤ“ مقابلے میں حضرت ابو عبیدہؓ بہت آگے نکل گئے اور نوجوان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ نوجوان کے سر کے بالوں کی لٹیں دونوں کنپٹیوں پر یوں پیچھے اڑ رہی تھیں جیسے مینڈھے کے سینگ ہوں۔ وہ گھوڑے کی تنگی پیٹھ پر سوار تھا۔

میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام ورزش اور مشق جاری رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ مسلمان کو ہر لمحے دشمن کے مقابلے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ آپ کا ارشاد ہے ”اپنے بچوں کو پیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ۔“ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ”عنقریب اللہ تعالیٰ ملکوں کے ملک تمہارے قبضے میں دے دیگا۔ اللہ دشمنوں کے مقابلے کے لئے تمہاری مدد کو کافی ہے مگر تم میں کوئی شخص اپنے تیروں اور سامان حرب سے غافل نہ ہو جائے۔“

مومن جب ریاضت و مشقت کرتا ہے تو اس میں اس کے لئے اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں اہل ایمان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دینی بھی اور دنیوی بھی۔ آپ کا حکم ہے ”قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے مگر قوی اور کمزور دونوں میں خیر اور بھلائی ہے۔“

حسینؑ کی جسمانی ریاضت

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو جسمانی ریاضت اور کسرت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو جبرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ اپنے دونوں نواسوں کی کشتی کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپؐ کی موجودگی میں دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی تھی اور حضورؐ کہتے جاتے تھے ”واہ حسن واہ۔“ حضرت فاطمہؓ نے پوچھا ”آپ حسنؑ کو کیوں واہ واہ کہہ رہے ہیں؟“ تو آپؐ نے فرمایا ”اس لئے کہ جبریلؑ بھی یہی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن حارثؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ اپنے چچا زاد بھائیوں عبداللہ بن عباسؓ اور کثیر بن عباسؓ کو ایک سیدھ میں کھڑا کر دیتے

تھے اور پھر فرماتے تھے کہ فلاں ہدف تک دوڑ کر جاؤ اور پھر میری طرف بھاگتے ہوئے واپس آؤ دیکھتے ہیں کون فتح پاتا ہے۔ جو کامیاب ہو گیا اسے یہ اور یہ انعام دوں گا۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس پہنچتے تو آپ کی پیٹھ اور سینے پر آگرتے۔ آپ انہیں چومتے اور اپنے ساتھ لپٹا لیتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان بعض لوگ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ حراش ہذلی جو مشہور شاعر تھے بہت سبک رفتار تھے۔ بعض مرتبہ وہ دوڑ میں گھوڑوں سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ۔ اپنی رعایا کی قدر و قیمت خوب جانتے تھے۔ جو دین سے زیادہ قریب ہوتا تھا وہ زیادہ محترم و مقرب گردانا جاتا تھا۔ آزاد اور غلام دونوں کا مرتبہ متعین کرنے کے لئے یہی اصول کار فرماتا تھا۔ سالمؓ مولیٰ ابو حذیفہؓ کا حضرت عمرؓ کی نظروں میں بڑا بلند مقام تھا۔ خلافت میں اپنی جانشینی کے وقت فرمایا ”اگر سالم زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بنا دیتا۔“ اس طرح سیدنا ابو عبیدہؓ ابن الجراح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”اگر ابو عبیدہؓ زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ نامزد کر دیتا۔“

اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کہیں سے مال غنیمت آیا جس میں بہت سے قیمتی پارچہ جات تھے۔ آپ نے سب صحابہ کرام کو لباس دیا۔ ایک قیمتی حلہ بچ گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا۔ ”کسی ایسے نوجوان کی نشان دہی کرو جس نے ہجرت کی ہو اور اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہو تاکہ میں یہ حلہ اسے دیدوں۔“ لوگوں نے بلا توقف کہا ”عبداللہ بن عمرؓ۔“ آپ نے فرمایا ”نہیں وہ تو اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے سہل بن سہلؓ کو حلہ عطا کر دیا۔“

صحابہ کرام نے جب عبداللہ بن عمرؓ کا نام پیش کیا تو بالکل بجا تھا کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ نے ہجرت کی تھی اور حضرت عمرؓ نے بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت عبداللہ کے تاریخ اسلام میں اور بھی بے شمار کارنامے تھے۔ انہوں نے چودہ سال کی عمر میں جنگ احد میں داد شجاعت دی تھی۔ جو معیار حضرت عمرؓ نے پیش کیا تھا حضرت عبداللہؓ اس پر بدرجہ اتم پورے اترتے تھے مگر آپؓ حد درجہ

محتاج اور عادل تھے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔

آج ایسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں!

دین اسلام کی وسیع طرفی

دین آسانی کا داعی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے لئے تنگی پیدا کرنا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے وضو کرنا چاہا مگر کہیں سے پانی نہ مل سکا۔ ایک عیسائی عورت کے پاس پانی تھا آپ نے بلا کراہت اس کے گھر سے پانی لیا اور وضو کر لیا۔ اس نصرانی عورت پر امیر المومنین کے اس عمل کا بڑا مثبت اثر پڑا۔ اس نے سوچا کہ امیر المومنین نے اسے نصرانی ہونے کی وجہ سے نجس اور ناپاک نہیں سمجھانہ اس کے بارے میں کوئی مذہبی تنگ نظری اور تعصب ہی دکھایا ہے۔

حضرت عمرؓ بعض شعبوں میں مسلمان افسروں کے ساتھ عیسائی اور یہودی افسروں کو بھی ذمہ داریاں سونپ دیا کرتے تھے۔ خصوصاً جبکہ اس خاص شعبے کے لئے مسلمانوں کے اندر موزوں افراد نہ مل سکتے ہوں۔ یہ عمدے عموماً مالیات کے شعبے میں ہوتے تھے البتہ انتظامی اور کلیدی مناصب پر مسلمانوں ہی کو متعین کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ذمیوں سے سرکاری خدمات لی جاسکتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ابو یزید طائی کو اپنی قوم کی صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی حالانکہ وہ عیسائی تھا۔

جزیہ کی اصل حقیقت

جزیہ کے بارے میں بڑا غلط اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جزیہ دراصل ذمیوں پر اسلامی حکومت کی طرف سے ایک ٹیکس ہے جس کی وصولی میں حکم ہے اور جس کے تعین میں بھی بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ غیر مسلم

ذمیوں کی ضروریات پوری کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مفلس اور تنگ دست ہوں تو ان کی کفالت اسلامی حکومت بیت المال سے کرتی ہے۔ ذمیوں پر سے اسلامی حکومت میں بہت سی ذمہ داریاں ساقط ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کو فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ رضا کارانہ طور پر اسلامی ریاست کی کوئی خدمت سرانجام دیں تو جزیہ بھی ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی جان، عزت، مال جائیداد اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ جس طرح مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمر بستہ رہتے تھے اسی طرح اپنی غیر مسلم رعایا کے بنیادی انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ محتاجوں کا نہ صرف یہ کہ جزیہ معاف فرما دیتے تھے بلکہ بیت المال سے ان کے وظیفے بھی لگا دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

حضرت علیؓ نے بھی اپنے دور میں حضرت عمرؓ کی اعلیٰ مثال کی پوری پابندی کی۔ عبدالملک بن عمر کہتے ہیں کہ بنو ثقیف کے ایک شخص نے ان کو بتایا کہ حضرت علیؓ نے اسے عامل بنا کر کسی علاقے میں بھیجا اور روانہ کرتے وقت حکم دیا ”کسی ذمی کو ایک درہم کی وصولی کے لئے ہر گز کبھی کوڑا نہ مارنا۔ نہ ان کا غلبہ اور رزق فروخت کرنا۔ نہ ان کے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے نیلام کرنا اور نہ ان کے سواری اور کھیتی باڑی کے جانور ضبط کرنا بلکہ درہم کی وصولی کے لئے کسی شخص کو کھڑا رہنے کی سزا مت دینا۔“ میں نے عرض کیا ”امیر المومنین پھر تو میں اسی طرح خالی ہاتھ آپ کے پاس آ جاؤں گا جس طرح خالی ہاتھ جا رہا ہوں“ آپ نے فرمایا ”تیرا بھلا ہو ہم ان پر ظلم کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہم انہیں ضروریات زندگی سے محروم کر کے جزیہ وصول نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو گا تو ہمیں جزیہ وصول کرنے کا حق ہے۔ تم خالی ہاتھ آ جاؤ تو اسکی فکر نہیں مگر ظلم کے ساتھ رقم وصول کرنیکی ہر گز اجازت نہیں۔“

مسلمان دنیا کی کئی حکومتوں کے تحت اقلیت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں ان حقوق کا لاکھواں حصہ بھی میسر نہیں جو حقوق ایک اسلامی

ریاست میں غیر مسلم رعایا کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی بات بات پر توہین کی جاتی ہے، ان کا قتل عام ہوتا ہے اور ان کی فریاد رسی کی بجائے انہیں کے خلاف تفتیش اور مقدمے بنائے جاتے ہیں اگر ہم ان مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے لئے محض تمنا اور آرزو کا سہارا لیں تو یہ تمنا ان کے کسی کام نہ آسکے گی۔ ان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ملت اسلامیہ قوت حاصل کرے یہ دنیا قوت کا احترام کرتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں کوئی مصیبت نازل ہو جائے یا کہیں کوئی حصہ آبادی کسی ظلم و ستم کا شکار ہو جائے تو پوری غیر مسلم دنیا اور اس کے ذرائع ابلاغ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں مگر ظلم و ستم یا قحط و بھوک کا شہر ہونے والے مسلمان ہوں تو یہ ذرائع ابلاغ چپ سادھ لیتے ہیں گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مغربی ملکوں میں پٹرول کی کمی کی وجہ سے اگر اتوار کے روز ٹریفک رک جائے تو صحافت میں طوفان آجاتا ہے مگر مسلمان ظلم کے شکنجے میں جکڑ دیئے جائیں یہ ہر قسم کے حقوق سے محروم ہو جائیں تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی اخبار کے اندر کے کسی صفحے پر دو سطری خبر چھپ جاتی ہے۔

حدود اللہ جاری کرنے کے آداب

حضرت عمرؓ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ حدود اللہ کے قیام کے سلسلے میں کبھی مدد اہنت یا تساہل نہ برتتے تھے حدود نافذ کرنے میں حضرت عمرؓ عدل و انصاف اور رحم دلی و نرمی ہر چیز کو ملحوظ فرماتے تھے۔ مختلف لوگوں کی طبیعتیں اور مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی نرم دل ہوتا ہے تو کوئی سنگدل۔ حدود جاری کرنے والے لوگوں کے اختلاف طبع کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص ایک جرم پر سخت عقوبت میں مبتلا ہو جائے اور دلی دوسرا شخص اسی جرم میں معمولی سزا پائے حالانکہ ظاہری طور پر جرم میں اور سزا میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضرت عمرؓ اپنے ججوں اور حدود نافذ کرنے والے ذمہ داران کو مسلسل بتاتے رہتے تھے کہ حد جاری کرتے وقت کیا آداب و حدود ملحوظ رکھنے چاہئیں، حدود اللہ راستہ بندوں کے لئے باعث رحمت ہوتی ہیں نہ کہ باعث عذاب اگر کوئی جج یا عام سزا دینے میں بے احتیاطی برتتا ہے

تو اسے اپنا معاملہ ایک دن اس عدالت میں کھڑے ہو کر پٹنا پڑے گا جہاں علم و خیر اور عادل ہستی فیصلے صادر کرے گی۔ عوف بن جابر از دی بیان کرتے ہیں کہ ”ہم مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب حضرت عمرؓ ہمارے پاس شام تشریف لائے تو آپ نے خطاب فرمایا اور کہا ”کسی حد جاری کرنے والے یا کوڑے مارنے والے شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کوڑا مارتے وقت اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے جس سے اسکی بغل نظر آنے لگے۔“

دین اسلام کی بنیادی نرم دلی اور رحمت ہے۔ ہر معاملے میں یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ سختی اور ظلم کا خاتمہ اس دین کا مقصد اولین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی اور خیر سے تھی راسن ہے۔“ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے ”جسے نرم دلی سے حصہ مل گیا اس نے خیر و بھلائی سے وافر حصہ پالیا۔“

مقدمات کے فیصلے اور انصاف کے تقاضے

حاکم اور رعایا اور رعایا کے مختلف طبقات کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے اور باہمی اعتماد کا فقدان بہت بڑی مصیبت کے مترادف ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے بدظن ہوں اور کوئی بھی دوسرے کے ہاتھوں اپنے آپکو محفوظ و مامون نہ سمجھے اس معاشرے کی بدبختی میں کیا کسرا پاتی رہ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”سب سے بدتر قوم وہ ہے جس میں مومن آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی بجائے بد اعتمادی اور عدم اطمینان کا شکار ہوں۔“

ارضی و سماوی ہر قانون میں ایک بنیادی اصول مسلم ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک صادر نہ کیا جائے جب تک طرفین کی بات پوری طرح نہ سن لی جائے۔ شریعت اسلامیہ میں جب معاملہ مشتبہ ہو جائے تو حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ ایک حدیث کی تاویل میں فقہاء اور مسلم ماہرین قانون نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے۔ ایک جانب یہ عظیم اصول کار فرما ہیں اور دوسری جانب بد قسمتی سے مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے دور

انحطاط میں ان اصولوں کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ کیا بلندی تھی اور اب کیا پستی ہے! شکوک و شبہات کو بنیاد بنا کر اپنے مخالفین کو فوری اور ناقابل برداشت سزائیں سنا دینے کی ایسی ریت چلی ہے کہ خدا کی پناہ۔ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الزام کا ثبوت پیش کرے۔ مگر ہمارے ممالک میں اس اصول کو الٹ دیا گیا کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ اگر ملزم اس سکھا شاہی نظام میں اپنی بے گناہی ثابت کر بھی دے تو ضروری نہیں کہ عقوبت سے بچ نکلے کیونکہ انصاف کا گلا گھونٹنے والوں سے انصاف کی توقع عبث ہے۔

ام المومنین صفیہؓ کی عظمت و شان

ام المومنین صفیہ بنت حنی بن اخطب رضی اللہ عنہا بہت عاقل و فاضل اور نہایت حلیم الطبع خاتون تھیں۔ ان کی ایک کنیز ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئی اور شکایت کی کہ حضرت صفیہ سبت سے بہت محبت کرتی ہیں اور یہودیوں سے راہ و رسم رکھتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ام المومنین صفیہؓ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ”جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور سبت کی جگہ مجھے جمعہ کا مبارک دن عطا کیا ہے میں نے یوم سبت کو کبھی محبوب نہیں جانا رہا یہود کا معاملہ تو چونکہ وہ میرے رشتے دار ہیں اس لئے میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں۔“

حضرت صفیہؓ نے بعد میں اس کنیز سے پوچھا ”تجھے کس چیز نے یہ شکایت کرنے پر ابھارا تھا؟“ اس نے جواب دیا ”شیطان نے۔“ آپؓ نے اس کا جواب سکر فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔“ یہ اتہام خاص خطرناک تھا کیونکہ اس میں دین اسلام سے وابستگی اور عقیدے کی پختگی کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی تھی مگر ایسی صورت حال میں بھی تحقیق کے بغیر کوئی رائے قائم کرنا اور فیصلہ صادر کرنا اسلامی روح کے خلاف ہے۔

اس واقعہ سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ام المومنین صفیہؓ ملت اسلامیہ کی عالی مقام اور جلیل القدر خاتون تھیں مگر شریعت نے تحقیق کا جو

نعم دیا ہے اسکی حکمت سے وہ بخوبی واقف تھیں اس لئے استفسار پر انہوں نے برا کی بجائے حقیقتِ حال واضح کر دی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کی بنیادی صفت عفو و کرم ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہؓ نے اہتمام لگانے والی کنیز کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس پر احسان کرتے ہوئے اسے آزادی بھی عطا فرمادی۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور اس صلہ رحمی کے صرف مسلمان رشتہ دار ہی مستفید نہیں ہوتے بلکہ غیر مسلموں کے لئے بھی یہ چشمہ صافی جاری رہتا ہے۔ غیر مسلموں کا یہ وثیرہ رہا ہے کہ اگر ان کے خاندان کا کوئی ایک فرد اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ اس کا مکمل طور پر بایکاٹ کر دیتے ہیں اور اسکی جان کے دشمن بن جاتے ہیں مگر جواب میں بندہ مسلمان صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت صفیہؓ بھی اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرتی تھیں۔

بچوں کی تربیت ایک نازک ذمہ داری

ہماری تمنا ہے کہ ہمارے دور کے مسلمان حکمران زندگی کے ہر پہلو پر خصوصی توجہ دیں۔ بچوں کی تربیت زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے۔ بچوں کو پیار، محبت اور توجہ کے ساتھ اپنے قریب لایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہئے تو آنے والی نسلیں بہتر نمونہ پیش کر سکتی ہیں۔ سربراہانِ مملکت اپنی شان سے فروتر سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بات چیت کریں مگر یہ ان کی کم فہمی ہے۔

بچے گلی کوچوں میں فٹ بال، کرکٹ، ہاکی اور ہر قسم کے کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کھیل بچوں کے لئے ضروری ہے مگر اسکی جگہ گلی کوچے نہیں ہیں۔ گلی کوچوں سے گزرنے والوں کو ناقابلِ بیان زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کی ہڑبونگ کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنی پگڑی بچکانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی نچلے نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی حرکت درکار ہوتی ہے۔ ان کی روح ان کے جسم سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوتی ہے۔ یہ روح ان کے جسم میں برقی رو دوڑاتی رہتی ہے۔ اگر انہیں ان کے حال

پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ انہیں حدود کا پابند بنانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ حدود کی یہ پابندی سختی سے ممکن نہیں۔ اس کے لئے اپنائیت ضروری ہے۔ اپنائیت کے ساتھ کبھی کبھار سختی بھی کر لی جائے تو بچے اسے ہضم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ اپنی ہیبت و جلال کے باوجود بچوں کے ساتھ بے تکلفی سے گھل مل جایا کرتے تھے۔ ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے کھیل میں بھی دلچسپی دکھاتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا بچوں سے حسن سلوک

سنان بن مسلم بن الحق ہذلی تابعی تھے۔ ان کی روایت ہے کہ وہ مدینہ کے دیگر چھوکروں کے ساتھ ایک باغ میں کھجوریں چن رہے تھے۔ اچانک حضرت عمرؓ تشریف لائے۔ بچوں نے انہیں دیکھا تو ادھر ادھر بھاگ گئے مگر میں اپنی جگہ پر جم رہا۔ میری جھولی میں کھجوریں تھیں۔ یہ کھجوریں جو پوری طرح پکنے سے قبل کسی وجہ سے نیچے گر پڑتی ہیں انہیں خلال کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ میرے پاس آئے تو پوچھا ”کیا تم کھجوریں چرا رہے تھے؟“ میں نے عرض کیا ”نہیں امیر المومنین یہ ہوا اور آندھی کی وجہ سے نیچے گری پڑی تھیں۔ ہم نے چن لی ہیں۔“ فرمایا ”اچھا مجھے دکھاؤ۔“ میں نے کھجوریں دکھائیں تو دیکھ کر فرمایا ”تو نے سچ کہا۔“ باقی لڑکے اپنی کھجوریں ادھر ادھر پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا ”امیر المومنین اگر میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو لڑکے مجھ سے پھینکا جھٹی کریں گے۔“ یہ سن کر آپ میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے میرے گھر پہنچا کر رخصت ہوئے۔“

اس ایمان افروز واقعہ سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی سیرت میں کتنے عظیم الشان دروس پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچوں نے اپنے ساتھی سے ساری روداد سنی ہوگی تو انہیں احساس ہوا ہوگا کہ امیر المومنین کس قدر پیاری شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت عمرؓ کے یہ واقعات اس قدر عام اور معروف ہیں کہ ہر شخص ان سے باخبر ہے۔ جب کبھی حکمرانوں سے کہا جائے کہ انہیں اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کرنی چاہئے تو وہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ

حضرت عمرؓ تو ایک مختصر سے معاشرے کے درمیان رہتے تھے اس لئے وہ ان باتوں کا اہتمام کر سکتے تھے مگر یہ دلیل بڑی کمزور ہے کیونکہ آج کے حکمرانوں کے پاس جو ذرائع و وسائل ہیں وہ حضرت عمرؓ کے دور میں کہاں میسر تھے؟

حضرت عمر اور بوڑھا راہب

میں حضرت عمرؓ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ رحمت و شفقت ان کا امتیازی وصف تھا۔ وہ نہ صرف مسلم رعیت کے لئے سراپاِ رافت و محبت تھے بلکہ غیر مسلم رعایا کے لئے بھی ان کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا۔ وہ ان کی ونیوی بھلائی کے علاوہ ان کی اخروی نجات کے لئے بھی تڑپتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھا راہب ان سے ملنے کے لئے آیا۔ اس نے پوری زندگی گر جاگھر میں گزاری تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور اسکی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا ”یہ مسکین آدمی زندگی بھر نجات کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا رہا ہے مگر ہدایت سے محرومی کی وجہ سے اسکی زندگی نجات سے محروم ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جائے گا تو اسکے لئے وہاں سوائے مایوسیوں کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ کتنی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔“ اسکے بعد آپؓ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ کی آیت ۲ سے آیت ۴ تک تلاوت کی ”کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت میں مبتلا ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے۔ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔“

رحم دلی نعمتِ عظمیٰ

رحم دلی ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ دل سعادت مند ہے جس میں رحمت موجود ہو۔ اگر ہم مسلمان حکمران اور عوام اس رحم دلی سے کچھ حصہ پالیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں اور عالم اسلام کی سعادتوں میں بے پناہ اضافہ

ہو جائے۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی مہربان ہوتا ہے۔ زمین والوں پر جو رحم کرے آسمان والا بھی اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ جس دل میں رحم نہیں وہ بد بخت اور شقی ہے۔ اگر دل پتھرا جائیں تو زندگی ہر خیر سے خالی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے شرم و حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے اور گناہوں کو دھونے والے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ احساسِ مردہ ہو جاتا ہے اور رقتِ قلب عنقا ہو جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں کیا کشش باقی رہ جاتی ہے جس کے بایسویں کے دل بنجر ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”بد بختی کی چار علامات ہیں (۱) آنکھوں کا آنسوؤں سے محروم ہو جانا۔ (۲) دل کا پتھر ہو جانا۔ (۳) آرزوؤں کا بڑھتے چلے جانا اور (۴) دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جانا۔

دور اندیش حکمران

حضرت عمرؓ بڑے عقل مند اور زیرک حکمران تھے۔ وہ اپنے دور ہی کے لئے نہیں سوچتے تھے بلکہ مستقبل کے اوپر بھی ان کی نظر رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں دیکھا کہ مسلمانوں کی جزیرہ عرب میں مالی حالت خستہ تھی۔ علاقہ خشک اور بنجر تھا۔ پیداوار بہت کم ہوتی تھی۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کیلئے دوسرے علاقوں سے غلہ منگوا یا جاتا تھا۔ مواصلات کی صعوبتوں کے سبب بارہا وہ غلہ بروقت نہ پہنچ سکتا تھا۔ زراعت موسمی حالات کی وجہ سے زیادہ نفع بخش نہ تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ”ممکن ہے حالات مزید سخت ہو جائیں۔ لوگوں کو چاہیئے کہ زراعت کے علاوہ دیگر ہنر بھی سیکھیں۔

حضرت عمرؓ نے صدیوں پہلے امت کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اور ذہن کو استعمال کریں اور صنعت کی طرف توجہ دیں۔ صنعت و حرفت میں ترقی سے ہی قومیں عروج پاتی ہیں اور حضرت عمرؓ نے مختصر الفاظ میں وہ اصول پیش کئے جن کے مقابلے میں مجلات بھی پیچ ہیں۔ ہمارے اسلاف صالحین سے ہم تک جو قیمتی افکار منتقل ہوئے ہیں اگر ہم ان کی قدر پہچانیں تو ہماری تقدیر بدل

جائے۔ یہ قیمتی افکار ہمارے مخالفین نے اپنالئے، ان کو استعمال کیا اور بام عروج پر پہنچ گئے۔ یہی نہیں بلکہ انہی افکار کو انہوں نے اپنے نام سے بھی منسوب کر لیا۔ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے تعلیم یافتہ مسلمان بھائی کہتے ہیں ”فلاں اصول..... یہ مسٹر فلاں کے ذہن رسا کی اختراع ہے۔ فلاں قاعدہ..... یہ سر سیو فلاں نے دنیا کو بتایا۔“ ہم اپنے رب کو بھول گئے ہیں اس لئے مخلوق پر انحصار کرتے ہیں۔ انحصار کے قابل صرف خالق ہے۔

حضرت عمرؓ اور فن تعمیرات

فن تعمیرات موجودہ دور کے اہم ترین فنون میں سے ہے۔ حضرت عمرؓ کو اس فن میں سبقت کا امتیاز حاصل ہے۔ شہروں کی منصوبہ بندی کا جو تصور حضرت عمرؓ نے دیا تھا وہ آج تک اپنی مثال آپ ہے۔ منصوبہ بندی کا مقصد اہالیان شہر کو سہولیات مہیا کرنا ہوتا ہے۔ حفظانِ صحت، ہوا، دھوپ ہر چیز کا خیال رکھنا منصوبہ بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوری خلافت اسلامیہ میں اپنے عمال کو خط لکھا اور حکم دیا ”اپنی عمارتوں کو منزل در منزل بلند نہ کرنا۔ تمہارے بدترین ایام وہ ہوں گے جب تم بلند عمارتیں بنانے لگو گے جن سے لوگ دھوپ اور ہوا سے محروم ہو جائیں گے۔“

حضرت عمرؓ نے نہ کسی میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور نہ کسی

انجینیئرنگ یونیورسٹی کی ڈگری یا ڈپلومہ ان کے پاس تھا۔ آپ نے اپنی خدا داد قابلیت اور نورِ ایمانی کی بدولت دیکھ لیا تھا کہ فلک شگاف عمارتوں اور گنجان آباد شہروں کی وجہ سے انسانیت کرب و اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ آج کے حالات دیکھ لیں۔ ایک جانب فلک بوس عمارتیں ہیں دوسری جانب کارخانوں کا دھواں اور گیس ہے، تیسری جانب ایٹمی تاب کاری کے مملک اثرات اور زہریلی گیسیں ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانیت کی صحت، سکون اور سلامتی کے لئے چیلنج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہر اور پتلی چھت والے مکانات ماحول کو صاف رکھنے اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

لا یعنی بحثوں سے اجتناب

حضرت عمرؓ فضول کاموں اور لغو مشغلوں کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ آپ ہر اس کام کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے جو مفید اور نتیجہ خیز ہو جبکہ لایعنی افعال پر سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ مسلمان کی زندگی بامقصد ہے۔ اس کا کوئی لمحہ بھی بلا مقصد نہیں گزرنا چاہئے حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا کہ عراق سے ایک شخص مدینہ آیا ہے جو قرآن مجید کے تشابہات کے بارے میں سوال جواب کی محفلیں سجاتا ہے اور لوگوں کے ذہن ان مباحث کے نتیجے میں پراگندہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسے منع کیا مگر اس نے اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آپ نے کھجور کی دو تازہ چھڑیاں تیار کر لیں۔ وہ آیا تو آپ نے پوچھا ”تم کون ہو؟“ اس نے کہا ”میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا نام صبیح بن غسل ہے آپ نے فرمایا ”میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب ہوں۔“ پھر چھڑی اٹھائی اور اسکی خوب مرمت کی۔ اس نے مار کھانے کے بعد کہا ”امیر المومنین اب بس کیجئے۔ میرے سر میں جو خناس تھا اب نکل گیا ہے۔ میں اب ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے اسے مدینہ سے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا۔

ترقی پسند یا ایمان کے ڈاکو؟

آج امتِ مسلمہ کا حال ملاحظہ کیجئے۔ آزادی فکر کے نام پر کئی نام نہاد منکرین لوگوں کے ایمان و عقیدہ پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ چبا چبا کر باتیں کرنے والے فلاسفر اور ادبا بڑی عیاری سے ہماری ایمانی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے مباحث میں نوجوانوں کو الجھاتے ہیں جن سے ان کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ان لوگوں کو کھلی چھٹی ہے۔ نہ ان پر قدغن ہے نہ ان کی ہرزہ سرائی پر پابندی، یہ صورتِ حال اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔

بعض نام نہاد ترقی پسند اور متعبدِ دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے بارے میں کہا

جاتا ہے کہ انہیں مرگی کی بیماری تھی۔ بعض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے دماغ میں غلغل تھا یا ان کی سمجھ ناقص تھی۔ یہ اپنی مغربی تہذیب اور مادہ پرستانہ تصورات کے غلام صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ احمق اور بیوقوف ہیں۔ ان احمقوں کی زبان درازیوں کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں۔ مسلم حکمرانوں پر غفلت اور بے حسی طاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا تھا ”اپنے درمیان احمقوں کو کھلی چھٹی نہ دیدنالکہ ان کا ہاتھ پکڑ لینا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اولین جاں نثاروں پر الزام تراشی سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟۔

اسلام اپنے پیروکاروں کے ہر عمل میں حسن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے پھوڑ بن اور برائی سے نفرت ہے۔ برائی سے محض خود بچنا ہی کافی نہیں بلکہ برائی کو روکنا اور بھلائی کو فروغ دینا مسلمان کا فرض ہے۔ جو شخص خود نیک ہو مگر معاشرے کی برائیوں پر فکر نہ کرے وہ دیگر لوگوں کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابیہ سے فرمایا ”جب زمین میں برائی پھیل جائے اور اس پر کوئی نوکنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ زمین پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔“ اس عورت نے پوچھا ”اگرچہ اس معاشرے میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟“ فرمایا ”ہاں اگرچہ نیک لوگ بھی موجود ہوں۔ وہ نیک لوگ بھی اس عذاب میں دیگر لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان صالحین کی مغفرت فرما دے گا مگر دنیا میں اس کے ساتھ وہی کچھ ہو گا جو عامۃ الناس کے ساتھ ہو گا۔

ایک دلچسپ واقعہ

عربوں کی طبیعت میں فطرتاً سختی اور مزاج میں شدت پائی جاتی تھی۔ اس شدت کا علاج آسان کام نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے سربراہ مملکت کی حیثیت سے بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ لوگوں کا علاج کیا۔ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے اور سختی کے مقابلے پر بردباری اور نرمی کا مظاہرہ فرماتے تھے حارث بن وجہ اموی ایک لمبے ترنگے شخص تھے اور مزاج میں حد درجہ اکھڑے

تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ ”گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیئے گئے ہوں۔“ حارث نے یہ آیت سنی تو تلملایا نماز کے بعد غصے سے کہا ”اے ابن خطاب تم نے نماز میں میرا مذاق اڑایا ہے۔ بخدا میں اب تمہارے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔“

اس اکھڑپن اور بے علمی کے جواب میں حضرت عمرؓ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور ایسے مواقع پر خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عمرؓ کبھی کبھار غصے کا اظہار بھی کیا کرتے تھے مگر وہ غصہ بھی بر موقع ہوتا تھا۔ اسلامی ریاست کے بارے میں غلط الزامات یا حدود اللہ کی تنفیذ کا معاملہ ہوتا تو حضرت عمرؓ کبھی تسامح یا مداخلت نہ برتتے تھے۔ عیینہ بن حصن ایک بدوی سردار تھے۔ ان کے مزاج میں بھی روایتی بدویانہ شدت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے بھتیجے حرب بن قیس بن حسن سے کہا کہ انہیں حضرت عمرؓ کے پاس لے چلیں۔ جب خلیفہ راشد کے ہاں پہنچے تو عیینہ نے چھوٹے ہی کہا ”تم بخیل ہو اور بیت المال میں گڑبڑ کرتے ہو، تقسیم غنائم میں بے انصافی برتتے ہو۔“ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا الزام تھا۔ حضرت عمرؓ نہ بخیل تھے اور نہ بے انصاف بلکہ وہ تواضع کے لئے ضرب المثل تھے آپ کو یہ اتہام سن کر سخت غصہ آیا اور اس اتہام پر عیینہ کو سزا مل سکتی تھی مگر حرب بن قیس نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا اور فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی ”واعرض عن الجاہلین۔“ یہ آیت سن کر حضرت عمرؓ نے فوراً اپنا غصہ پی لیا اور بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حرکات و سکنات قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھے گویا ان کا اخلاق اور سیرت ہی قرآن تھا۔ اے کاش ہمیں بھی اس کی توفیق اور سعادت مل جائے!۔

اچھی نصیحت قبول کرنی چاہئے

ناصح کی بات سنکر غور کرتے اور اچھی نصیحت پر ناصحین کا شکریہ ادا کرتے

تھے۔ آپ کی مجلس میں ہر شخص حریت سے بات کر سکتا تھا۔ نصیحت کرنے والوں کو کبھی شرمساری یا سبکی کا احساس نہ ہونے دیا جاتا تھا ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں کچھ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ نے بو محسوس کی اور کہا ”میرا ارادہ ہے کہ جس شخص کا وضو ٹوٹا ہے اسے حکم دوں کہ اٹھے اور وضو کر کے آئے۔“ حضرت عبداللہ بن جریرؓ نے فوراً عرض کیا ”امیر المؤمنین بہتر یہ ہے کہ ہم بھی تجدید وضو کر لیں۔ لہذا آپ سب کو حکم دے دیں۔“ یہ بہت اچھی نصیحت تھی کیونکہ مجلس کے سامنے اس شخص کا راز فاش ہو جائیگی بجائے بہتر یہی تھا کہ اسکی پردہ پوشی کی جاتی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”چلو بھی وضو کریں۔“ پھر کہا۔ ”اے عبداللہ خدا تیرا بھلا کرے تو زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھا اور اسلام میں بھی سردار ہے۔“

عمرؓ انسانی نفسیات سے باخبر تھے

حضرت عمرؓ انسانوں کی نفسیات سے باخبر تھے۔ آپ اہل ہنر و فن کی قدر کیا کرتے تھے۔ اسلام انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھا کر اسے انسانِ کامل بناتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے لئے نکلے۔ اس قافلہ حجاج میں ابو عبیدہ ابن الجراحؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور دیگر اعلیٰ مقام صحابہ شامل تھے۔ حضرت خواتؓ بن جبیر انصاری بھی ساتھ تھے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ کچھ صحابہ نے حضرت خواتؓ سے فرمائش کی کہ ضرار کے شعر سنائیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”نہیں بلکہ ابو عبداللہ (خوات بن جبیر) کو اپنے ہی شعر سنانے دو۔“ حضرت خواتؓ نے اپنے شعر پڑھنے شروع کئے تو سحری تک پڑھتے رہے اور لوگ سنتے رہے۔ سحری کے وقت حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ شعر بس کریں تاکہ لوگ نوافل اور نماز کی تیاری کر سکیں۔

کسی فن کار کے لئے خصوصاً جبکہ وہ خود شاعر ہو دوسرے شاعر کا کلام سنانے کی بجائے اپنا کلام پیش کرنے میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ

نے جناب خوات کی تکریم بھی فرمائی اور لوگوں کو ایک اہم نفسیاتی نکتہ بھی سمجھا دیا۔

اسلام کارہبانیت سے کوئی تعلق نہیں

اس واقعہ سے بظاہر یہ اشکال سامنے آتا ہے کہ سیدنا عمرؓ کیسے رات بھر شعری نغمات سنتے رہے خصوصاً جبکہ سفر بھی حج کا تھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات بھی نہیں، دین اسلام روح اور جذبات کا پاس رکھتا ہے۔ اسلام نہ رہبانیت سکھاتا ہے نہ دنیا اور اسکی طیبات سے قطع تعلقی کی تعلیم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے کہا ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سو سے زیادہ مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آنحضور کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر شعر گنگنا یا کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت کی بعض باتیں جن کے اندر حکمت و دانش ہوتی تھی بیان کیا کرتے تھے حضور اکرمؐ نے نہ کبھی ناگواری کا اظہار کیا نہ صحابہ کو اس سے منع فرمایا بلکہ کبھی کبھار تو آپ سن کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ انسان تھے اور ہنستے مسکراتے تھے۔ اسلام نے اگر تہذیب و تمدن اور سماج و معاشرت کے لئے وسعت نظر کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو اسکی نشر و اشاعت میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو جاتیں۔ اسلام دین فطرت ہے اسی لئے یہ دین مختصر ترین وقت میں دنیا کے وسیع و عریض حصوں میں پھیل گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں سیدہ عائشہؓ مزید بیان کرتی ہیں کہ آپؐ حسن معاشرت کا مکمل نمونہ تھے ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل لگی اور تفریح کیا کرتے۔ خود بھی ہنستے اور انہیں بھی ہنساتے اور از حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپؐ اکثر اپنی ساری ازواج کو عشاء کی نماز کے بعد ایک گھر میں (جہاں آپؐ کو وہ رات بسر کرنا ہوتی تھی) جمع کر لیا کرتے تھے اور سبھی مل کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے دوران میں بھی مزاح اور خوش طبعی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد ساری ازواج اپنے اپنے

حجروں میں چلی جاتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے ہاں مقیم ہوتے وہاں سو جایا کرتے تھے۔ سوتے وقت بھی آپ ایک چٹائی پر لیٹ جاتے اور اسی چٹائی پر آپ کی زوجہ محترمہ لیٹ جاتی تھیں۔ سونے سے قبل آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مختصر سی گفتگو اور کبھی پند و نصیحت کرتے تھے۔

زید بن ثابتؓ آغضور کی مجلس مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ اکثر آخرت کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے مگر موقع محل کے مطابق دنیا کی باتیں بھی زیر بحث آجایا کرتی تھیں۔ لوگ کھانے پینے کے بارے میں کچھ کہتے تو آغضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گفتگو میں حصہ لیا کرتے تھے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زندگی اور زندہ دلی نظر آتی ہے۔ وہاں مردنی نہیں چھائی ہوتی تھی نہ لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس ہی ہوتا تھا۔ اس مجلس میں گناہ و معصیت اور بد اخلاقی کا گزر نہ ہو سکتا تھا۔ اسکے علاوہ وہ مجلس ہر قسم کی دل لگی کی محفل تھی۔

گیت اور نغمے

گیت اور ترانے اور مترنم شعر و شاعری جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی افکار نہ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے سفر حج کے دوران رات بھر ایک صحابی سے اشعار سنے۔ اس سے قبل یہ بات گزر چکی ہے کہ سیدنا عمرؓ عشاء کے بعد مجالس اور محافل کی اجازت نہ دیا کرتے تھے اور اس اصول کی خلاف ورزی پر لوگوں کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال گزرے کہ حضرت عمرؓ کا اپنا یہ عمل ان کے سابقہ بیان شدہ موقف کے خلاف ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ یہاں کوئی تضاد اور تناقض نہیں پایا جاتا کیونکہ سفر اور حضر میں صورت حال مختلف ہوتی ہے۔ سفر کے دوران میں اوقات کی تقسیم بھی حضر سے مختلف ہو جاتی ہے۔ مصلحت عام کے پیش نظر کسی چیز کو مباح قرار دیا جاسکتا ہے جو دیگر حالات میں مکروہ ٹھہرتی ہے۔ سفر کے دوران لوگ راتوں کو چلا کرتے تھے اور دن کو آرام کرتے تھے جبکہ مقیم کو اگلے دن کے فرائض کی ادائیگی کے لئے رات کو جلد سو جانا ضروری تھا۔

سرود و غنا کے بارے میں میری نظر سے مطالعہ کے دوران میں کچھ چیزیں گزری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دوں۔ عامر بن سعد کا بیان ہے ”میں قروظہ بن کعب“، ثابت بن زید اور ابو سعید انصاریؓ کی مجلس میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ان کی لونڈیاں تھیں اور وہ شعر سن رہے تھے۔ میں نے تعجب کے ساتھ ان سے پوچھا ”تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو اور یہ کیا کر رہے ہو!“ انہوں نے جواب دیا ”بھائی اگر سننا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ ورنہ تشریف لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مواقع پر اظہارِ مسرت اور حزن کے مواقع پر اظہارِ غم کی اجازت دی تھی عامر بن سعد نے یہ سکر نہ تو ان پر نکیر کی اور نہ ان کا معاملہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے۔ ان کے پاس کئی اور لوگ بھی مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ ایک کنیز جس کا نام سیرین تھا شعر سن رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں منع کیا اور نہ ان کی تحسین فرمائی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عائشہ کی ایک رشتے دار لڑکی کا نکاح ایک انصاری صحابی سے ہوا۔ حضرت عائشہؓ نے لڑکی کو رخصت کروایا۔ حضور نے پوچھا ”کیا تم نے دلہن کی رخصتی کر دی؟“ انہوں نے عرض کیا ”جی ہاں۔“ پوچھا ”انصاری شادی کے وقت گیت گانے پسند کرتے ہیں۔ کیا تم نے عروس کے ساتھ کسی گیت گانے والی کو بھیجا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا ”زینب کو بھیج دو کہ ان کی دلجمعی ہو جائے۔“ زینب مدینہ کی ایک خاتون تھیں جو شادی بیاہ کے وقت عورتوں کے درمیان بیٹھ کر گیت گایا کرتی تھیں۔ چنانچہ اسے قبا بھیجا گیا۔

سلف کے نزدیک خاص مواقع پر ترانے اور نغمے جائز تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایسا مشغلہ نہ تھا جس میں وہ ہر وقت مشغول رہتے ہوں بلکہ فارغ اوقات میں مختصر وقفوں کے لئے وہ کچھ گانے سن لیتے تھے۔ شادی، فتح، عید اور مشقت طلب کاموں کی تکمیل پر کوئی نہ کوئی تقریب منعقد ہو جایا کرتی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کئی واقعات اور مثالیں موجود ہیں۔ خندق کھودنے کے وقت دونوں جوان انجشہ اور سلمہ بن اکوع خوش الحانی سے شعر پڑھتے تھے۔

جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ منورہ میں درود مسعود ہوا تو اہل مدینہ نے دف بجائی اور چھوٹی بچوں نے استقبالی ترانے گائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں منع کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ابو بکر انہیں چھوڑ دو۔ یہ بھی خوش ہو جائیں اور مدینہ کے یہودی بھی سمجھ جائیں کہ ہمارے دین میں وسعت ہے تنگی نہیں۔“

عورتوں سے مردوں کا گانا سننا حرام ہے۔ عورتوں سے مردوں کا گانا سننا جائز نہیں ہے البتہ مرد اپنی لونڈی سے گانا سن سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ گانے میں کوئی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی بات نہ ہونی چاہئے ورنہ وہ ہر حال میں حرام ہے۔ عبید بن عبد اللہ بن حسن العنبری، ابو بکر الخلال اور ان کے ساتھی عبدالعزیز، ابو بکر بن العربی اور ابو الفرج الجوزی مشروط غنا کو جائز سمجھتے تھے۔ الجوزی نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے اس موضوع پر تین روایات نقل کی ہیں جن سے اباحت ثابت ہوتی ہے۔

تجوید القرآن

یہ تو تھا اشعار کا معاملہ۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اسکی ترتیل و تجوید اور حسن صوت پر علماء کا اجماع ہے۔ قرأت میں گانے کا انداز مکروہ ہے مگر ترتیل کے ساتھ خوش الحانی اور ترنم و غنائیں مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”قرآن مجید کو خوش الحانی سے مزین کرو“ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں ”اپنی آوازوں کو قرآن مجید سے زینت بخشو۔“

ہیثم الفارسی بہت اچھے قاری اور مجود تھے۔ انہیں خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپؐ نے ان سے

پوچھا ”کیا تو مصیبتم ہے جو قرآن مجید کی خوش الحانی سے تلاوت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔“

جنگِ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ایک شعر جو بار بار دہرایا جاتا تھا اس کے پہلے مصرع کے آخر میں ”عمر“ اور دوسرے مصرع کے آخر میں ”ظہر“ کی ردیف تھی۔ آنحضورؐ بھی صحابہ کے ساتھ ”عمر“ اور ”ظہر“ کے الفاظ دہراتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی مجلس نکاح میں تشریف لے گئے اور آپؐ نے فرمایا ”خیر و برکت اور الفت و محبت، رزق کی فراوانی اور اہل و عیال کی مسرت ہو۔“ پھر فرمایا ”وہ لیے کے سر پر کھڑے ہو کر دف بجاؤ۔“ چنانچہ دف بجائی گئی۔ مجلس میں چھوہارے اور شیرینی تقسیم کرنے کے لئے بڑے بڑے تھاں لائے گئے۔ انصار کے ہاں ایسے مواقع پر رواج یہ تھا کہ لوگ آگے بڑھ کر چھوہارے وغیرہ چھینتے اور پھر ایک دوسرے کی جانب پھینکتے تھے اس روز لوگوں نے ہاتھ روک رکھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ”چھیننا چھٹی کیوں نہیں کرتے؟“ تو لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آپؐ نے خود ہی چھیننا چھٹی سے منع فرما دیا“ آپؐ نے فرمایا ”میں نے مالی غنیمت کی چھیننا چھٹی سے منع کیا ہے۔ شادی کی چھیننا چھٹی سے تو منع نہیں کیا۔“ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جانب چھوہارے پھینکے اور لوگوں نے بھی آپؐ کی جانب پھینکے۔

حضرت اُمّ نبیطہؓ بیان کرتی ہیں ”ہم نے بنی نجار کی ایک لڑکی کو شادی کے بعد اسکے خاوند کے پاس بھیجا۔ اس تقریب میں بہت سی خواتین تھیں۔ میرے پاس دف تھی۔ میں دف بجا کر شعر پڑھ رہی تھی۔ اتینا کم اتینا کم فحیونا نہ حییکم۔ ولولا الذہب الاحمر۔ ما حلت بوا دیکم۔ (ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں تم ہمیں سلام کرو ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور اگر سرخ سونا (میر میں دیا گیا) نہ ہوتا تو یہ دلہن تمہاری وادی میں نہ اترتی) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آکر رک گئے اور پوچھا ”اُمّ نبیطہ یہ کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا ”میرے ماں باپ

آپ پر بیان۔ یا رسول اللہ بنی نجار کی ایک لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور ہم اسے رخصت کر رہے ہیں۔ ”آپ نے پوچھا ”تم گاکیار ہی ہو؟“ میں نے اوپر کے مصر دہرائے تو آپؐ محظوظ ہوئے اور فرمایا ”کولولا الخطة السمراء ماسمن عذار یکم یعنی اگر ہموار راستے اور گندم کے کھیت نہ ہوتے تو (مشقت اور بھوک کی وجہ سے) تمہاری کٹواری لڑکیاں نحیف و نزار ہوتیں۔“

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ نہایت سخی اور فیاض اور بذلہ سنبھ اور پاک سیرت صحابی تھے۔ آپ کی فیاضی کی وجہ سے بحر سخاوت آپ کا لقب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہ تھا۔ وہ گانا سننے میں ہرج نہیں سمجھتے تھے۔ زید بن ثابتؓ کو حضرت عثمانؓ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا ایک دن حضرت عثمانؓ زید کے پاس گئے تو گانے کی آواز سنی۔ پوچھا ”یہ کون ہے؟“ حضرت زیدؓ نے جواب دیا ”میرا غلام وہیب ہے۔“ شعر پڑھ رہا ہے۔ ”حضرت عثمانؓ نے وہیب کو ایک ہزار درہم انعام دیا۔“

حسن صوت بھی ایک نعمت ہے

حسن صوت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہے ”اللہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس اضافے سے مراد خوش الحانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آواز کے بھدے پن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ”آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔“ پس حسن صوت ایک خوبی ہے اور اللہ کی دین ہے جبکہ بری آواز محرومی کی علامت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک موزن سے کہا ”بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند تر اور جمیل تر ہے۔“ اذان دینے والے کی آواز کا حسن کانوں میں رس گھول دیتا ہے۔ دل متوجہ ہو جاتے ہیں اور قدم بے ساختہ مسجد کی جانب اٹھ جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے امام

کی شکایت کی کہ وہ نماز کے بعد کچھ گانے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ”چلو اسکے پاس چلتے ہیں۔“ چنانچہ کئی صحابہ کرام سیدنا عمرؓ کے ساتھ چل دیئے۔ اس مسجد میں پہنچے تو امام موجود تھا۔ اس نے امیر المومنین کا استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا ”بندہ خدا مجھے تمہارے متعلق ایک شکایت پہنچی ہے جس سے مجھے افسوس ہوا ہے۔“ اس نے عرض کیا ”امیر المومنین وہ کیا شکایت ہے؟“ آپ نے فرمایا ”کیا تم عبادت میں گنگناتے اور گاتے ہو؟“ اس نے جواب دیا ”امیر المومنین میں گاتا و اتا کچھ نہیں ہوں۔ بس اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں۔“ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اگر کلام اچھا ہوا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس کا اعادہ کروں گا اور اگر برا ہوا تو تجھے منع کر دوں گا۔“ اس نے شعر پڑھا

نفسی لا کنت ولا کان الہوی

راقبی المولیٰ وخاف وارہبی۔ (اے میرے نفس تیرا کوئی وجود نہ تھا نہ خواہشات کا تانا بانا تھا۔ تو عدم سے وجود میں لایا گیا۔ پس اپنے مولائے کریم کے حقوق پہچان اور انہیں ادا کر۔ ڈر تارہ اور خوف سے کانپ)

امیر المومنین نے شعر سنا تو جھوم اٹھے۔ بار بار اسے دھرایا اور پھوہل پر موجود لوگوں سے فرمایا ”جو کوئی گنگناتا چاہے تو اس قسم کے اشعار گنگنائے۔“

پانچواں باب

اسلام میں عورتوں کے حقوق و مراتب

سیدنا عمرؓ بن خطاب کے دور خلافت میں عورتوں کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جاتا تھا۔ انہیں اسلام نے بطور انسان مردوں کے برابر حقوق عطا کئے ہیں۔ حضرت عمرؓ عورتوں کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے اور صنفِ نازک کو اپنے حقوق کا شعور اور اپنی قوت کا ادراک حاصل تھا۔

حضرت عمرؓ کا مجاہدین کو حکم

اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔ نسل انسانی کی نمو اور بقا ان دونوں سے ہے۔ مجاہدین جہاد کیلئے گھروں سے نکلتے تھے اور بسا اوقات طویل مدت تک واپس نہ آسکتے تھے۔ ان کی بیویاں گھروں میں ہوتی تھیں۔ سیدنا عمرؓ اس بارے میں متفکر تھے چنانچہ ایک مرتبہ انسؓ بن مالکؓ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ”عورت اپنے خاوند کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟“ انہوں نے فرمایا ”چار ماہ یا زیادہ سے زیادہ چھ ماہ۔“ اس کے بعد آپ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی مجاہد چھ ماہ سے زائد اپنے اہل و عیال سے دور نہ رہا کرے۔

آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عمرؓ کس قدر دقیق نگاہ رکھتے تھے۔ بظاہر جن امور کے بارے میں لوگ گفتگو کرنا شرم و حیا کی وجہ سے معیوب سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیق کر کے عورتوں کے حق کا تحفظ فرمایا۔ بعض شریکیند لوگ یہ گمراہ کن پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق کا

کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہیں یا تو شرم نہیں آتی یا ان کی نیتوں میں فتور ہے اور عقل پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

حضرت عمرؓ ایک شفیق والد کی حیثیت سے اپنی رعایا کی خواتین کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ انہیں گھر کو سلیقے سے سجانے اور بچوں کی تربیت کے ذریعے اصول سمجھاتے۔ خاوند کو خوش کرنے کیلئے آداب سکھاتے حتیٰ کہ کھانا پکانے اور آنا گوندھنے تک کے طریقے سکھاتے تھے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ طبقات ابن سعد میں اس موضوع پر بہت دلچسپ واقعات درج ہیں۔

حضرت عمرؓ بے پناہ مردانہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے بھی ماہر تھے۔ لذیذ کھانا پکانا بذات خود ایک فن ہے۔ حضرت عمرؓ کی عبقریت کے دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ فرائض خلافت کی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ مزیدار کھانے تیار کر لیا کرتے تھے۔ کھانوں کے بارے میں ماہرانہ معلومات کے باوجود آپ نے خود نہایت سادہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ کھانا اتنا سادہ اور روکھا سوکھا ہوتا تھا کہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتے تو مدعو جان بچاتا پھرتا۔ حفص بن عاص کئی مرتبہ حضرت عمرؓ کے ہاں کھانے کے وقت آتے تھے مگر کھانے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ ایک دن امیر المومنین نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا ”میں نرم“ لذیذ اور مرغن کھانا کھانے کا عادی ہوں۔ آپ کا روکھا سوکھا کھانا نہیں کھا سکتا۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے اچھا کھانا مہیا نہیں ہو سکتا یا میں اچھے کھانے پکوانہیں سکتا؟ بخدا میں چاہوں تو بہترین قورمہ اور کباب اور لذیذ گندم کی گرم گرم روٹیاں میسر ہو سکتی ہیں۔“ اس کے بعد آپ نے مختلف کھانے پکانے کی ترکیب بیان کی تو حفصؓ پکار اٹھے۔ ”بخدا امیر المومنین آپ تو ہر کھانے کی ایسی ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ واقعی آپ اس میدان کے بھی استاد ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی نیکیوں کو بچا بچا کر رکھنے کی فکر نہ ہو تو میں بھی تمہاری طرح زندگی کے مزے لوٹوں۔“

حضرت عمرؓ کی سادگی اور اس کی حکمت

حضرت عمرؓ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ زندگی سے لطف اندوز ہونا اور حلال و طیب چیزوں سے استفادہ کرنا ممنوع نہیں مگر آپ نے جو بہادری اور سادگی اختیار کر رکھی تھی اس کے پیچھے ایک نہایت عظیم جذبہ کار فرما تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ رعایا میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو مشقت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے وہ طرز بود و باش اختیار کیا جس سے غریب کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہونے دیں۔ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کا حکمران بھی انہی کی سطح کا معیار زندگی رکھتا ہے تو ان کے اندر ایک ناقابل بیان قناعت اور فخر و اعتماد پیدا ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عملی نمونے سے عوام الناس کے دلوں میں اپنے لئے ایک ایسا محترم مقام پیدا کر لیا تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے سادگی کے باوجود کھاتے پیتے مسلمانوں پر کبھی قد غن نہ لگائی تھی۔ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمرؓ تقویٰ وللہیت کیلئے بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں مگر وہ ناز و نعمت کی زندگی گزارتے تھے۔ بکرے کا گوشت، 'اندے' مرغ اور دیگر لذیذ کھانے ان کے دسترخوان پر موجود رہتے تھے۔ اسی طرح دیگر متمول گھرانوں کا حال تھا۔

اسلام میں تصوف کا ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا کہ انسان ترک دنیا کر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے یا غار میں چھپ رہے۔ حلال نعمتوں سے تمتع اور زیب و زینت کا استعمال جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی خیمہ تھا۔ یہ طائف سے منگوا یا گیا تھا اور صنعت کا نادر نمونہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار کر چلے گئے۔ نہ کبھی اسراف کیا نہ دنیا سے دل لگایا مگر رہبانیت سے آپ کو سول دور تھے۔

صحیحین میں ایک روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ سوتا بھی ہوں اور

رات کو اٹھتا بھی ہوں۔ کھانے بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے۔ پس جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔“

اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔

جسم کو ازیتیں پہنچانا اسلام میں کوئی نیکی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں رغبت سے کھاتے تھے۔ شہد کا شربت پیا کرتے تھے، بھنا ہوا گوشت استعمال فرماتے تھے اور گرمیوں میں ٹھنڈا بخ پانی نوش فرماتے تھے۔ آپ کبھی کبھار اپنے اہل و عیال کیلئے غلہ جمع بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور ان کے بعدائمه اسلام اور صلحا و متقین کا بھی یہ عمل رہا کہ سال بھر کا غلہ خرید کر گھر میں رکھ لیتے تھے۔ اسد الغابہ میں عبد اللہ بن حارث کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کے راویوں میں اسحاق بن عبد اللہ بن حارث، قتادہ اور ہمام ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ ستائیس اونٹنیوں کے بدلے میں خریدا تھا اور آپ اسے پہنا کرتے تھے۔ حضرت کھول نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے سے قبل پانی کے ایک صاف شفاف برتن میں اپنا سر مبارک اور چہرہ انور دیکھتے۔ پھر سر اور داڑھی کے بال درست کرتے، اس کے بعد باہر تشریف لے جاتے۔ ایک روز میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر بھی آپ یہ کام کرتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں۔ جب کوئی شخص اپنے احباب اور بھائیوں سے ملنے کیلئے گھر سے نکلے تو اسے اپنا حلیہ درست کر لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں سالن کی

قسم کے تمام کھانوں میں گوشت کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں بلاوجہ ترک کر دینا ہرگز کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ امام مالکؒ نے حضرت علی بن حسین بن علیؑ کے بارے میں روایت بیان کی ہے کہ وہ سردیوں کے موسم میں خزکی بنی ہوئی چادر استعمال کیا کرتے تھے جس کی قیمت پچاس دینار ہوتی تھی۔ جب گرمیوں کا موسم آتا تو چادر کسی کو صدقہ کے طور پر دے دیتے یا اسے فروخت کر کے اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ تمیم واریؒ نے ایک حلہ ہزار دینار میں خریدا تھا۔ اسی حلے میں وہ نماز کیلئے مسجد آیا کرتے تھے۔ مالک بن دینارؒ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بڑے خوش پوشاک تھے۔ عدن کے بنے ہوئے بہترین کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے۔

انسان کا جسم اس کی سواری ہے۔ انسان اپنی روح اور دل و دماغ کے ساتھ اس پر حکم چلاتا ہے۔ سواری کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ سوار کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اسلام نے اچھے لباس، لذیذ کھانوں اور مقوی و مشتبہ مشروبات سے منع نہیں کیا۔ ابراہیم بن ادھمؒ نے شاہانہ کرد فرچھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے انہیں دیکھا کہ بازار سے بہت سا سامان خرید رہے ہیں۔ مکھن اور پنیر بھی تھا۔ شہد اور روٹی بھی تھی اور پھل اور میوے بھی تھے۔ ان سے کہا گیا ”اتنا سامان؟“ انہوں نے جواب دیا ”جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور جب فاقے کی نوبت آتی ہے تو بھی مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔“ سفیان ثوریؒ اپنے دور کے عظیم المرتبت عالم دین اور مرجع خلائق تھے۔ آپ گوشت، انگور اور فالودہ کھا کر نماز کیلئے گھر سے نکلتے تھے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پراگندہ حال دیکھا۔ اس سے پوچھا ”کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟“ اس نے عرض کیا ”جی ہاں ہر قسم کا مال و متاع میرے پاس موجود ہے۔“ فرمایا ”پھر تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ

بندے کے جسم پر اس انعام کے آثار نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ پراگندگی اور مصنوعی بد حالی کو پسند نہیں فرماتا۔ ”

صحابہ کرام حلال اور جائز طریقوں سے دولت کماتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام نے وفات کے وقت اپنے پیچھے بڑی بڑی جائیدادیں اور ترکہ چھوڑا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ، زبیر بن عوامؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کو رسول اللہؐ نے جنت کی بشارت ان کی زندگی ہی میں دے دی تھی۔ ان صحابہ نے اپنے پیچھے لاکھوں کا ترکہ چھوڑا۔

حضور پاکؐ کی نفاست طبع

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفاست پسند تھے۔ سفر میں ہوں یا حضر میں اپنا لباس اور جسم بہت صاف ستھرا رکھتے تھے۔ سفر پر جاتے تو اپنے سامان میں کنگھی، شیشہ، تیل، مسواک اور سرمہ ضرور رکھتے تھے۔ آپ کے پاس ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ایک کنگھی تھی۔ شاہ مصر مقوقس نے آپ کو شیشے کا ایک گلاس ہدیے میں بھیجا تھا۔ آپ اس میں مشروبات نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسلام نے زیب و زینت کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکل کر صحابہ کے پاس آئے۔ آپ نے خوشبو لگا رکھی تھی اور تازہ تازہ غسل فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں الحمد للہ۔“ پھر آپ نے لوگوں کے مال و متاع کا ذکر کیا اور فرمایا ”جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے اس کے مال و متاع میں کوئی خرابی نہیں اور صحت مال و متاع سے بھی بڑی دولت ہے اگر انسان اس کا حق پہچانے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور خوشبو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔“

اسلام میں عریانی اور ننگے پاؤں چلنا معیوب ہے۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”ہمیشہ جوتے پہن کر نکلا کرو۔ جب تک انسان کے پاؤں میں جوتا ہو

وہ سوار کی مانند ہوتا ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ بڑے نفیس الطبع اور صفائی پسند تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وضو سے قبل اور سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے۔ آج کل بعض مسلمان بلکہ بڑے بڑے علماء کرام نماز کیلئے صفیں بند جانے اور اقامت کہے جانے کے بعد جیب سے مسواک نکالتے ہیں اور دانتوں میں مل کر بغیر کلی کئے یا ٹھیک طرح صفائی کا اہتمام کئے غلاظت کے ساتھ مسواک جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہے تو میری نظر سے نہیں گزری۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں مگر علماء کو اس معاملے میں تحقیق کر کے صحیح رہنمائی فرمائی چاہئے۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث اور سنت ہمارے لئے حجت ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ زرد اور گندے دانتوں کے ساتھ آ جاتے ہو۔ مسواک کیا کرو۔ یعنی آنے سے قبل مسواک کر کے دانتوں کو صاف کر لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی نظافت اور منہ کو بدبو سے پاک رکھنا ہے۔ اب ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ پانی استعمال کئے بغیر دانتوں میں محض مسواک مار لینے سے دونوں میں سے کوئی مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس پر تو اجماع امت ہے کہ مسواک نہ فرض ہے نہ واجب۔ یہ سنت ہے اور سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے جب انسان وضو کے وقت مسواک کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۵۳۸ پر اس مضمون کی حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حال میں مسواک کو فرض قرار نہیں دیا۔

عورت کی شادی میں اس کی رضا ضروری ہے۔

اسلام نے عورت کو اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے کیلئے آزادی

بخشی ہے۔ شوہر کا انتخاب ایک اہم معاملہ ہے۔ عورت کی رضا کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جاسکتی۔ حضرت عمرؓ نے اس معاملے میں اپنی عملی مثال پیش کی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ بنت زید قرشیہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا بھیجا کہ پیغام اس شرط پر قبول ہے کہ آپ انہیں مسجد میں جانے سے منع نہیں کریں گے اور نہ مار پیٹ کریں گے۔ حضرت عمرؓ نے یہ شرائط بادلِ خواستہ قبول کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ سربراہ مملکت نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے شرائط پیش کیں۔ یہ شرائط اسلام میں حرام نہ تھیں مگر سربراہ مملکت ذاتی طور پر ایسی شرائط کے حق میں نہ تھا تاہم اس نے عورت کی یہ شرائط قبول کر لیں اور نکاح ہو گیا۔

ام ابانؓ بنت عتبہ صحابیہؓ کو چار صحابہ کے پیغام موصول ہوئے ان میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ کے نام تھے۔ ام ابانؓ نے حضرت طلحہؓ کا پیغام قبول کر لیا اور ان سے شادی ہو گئی۔ امیر المومنین کا پیغام ٹھکرا دیا گیا مگر اس سے نہ کوئی امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوا نہ کسی نے تعجب کیا کیونکہ عورت فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد تھی۔ اسلام نے اسے جو حق دیا تھا اسے کوئی نہ چھین سکتا تھا۔

اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حقوق واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں کہ دوسروں کے حق پر دست درازی کرے۔ ارشادِ ربانی ہے ”عورتوں کیلئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔“ اور یہ درجہ بھی اس وجہ سے ہے کہ عورت کی کفالت اور نان نفقہ کی مکمل ذمہ داری مرد پر ہے۔ قرآن نے مردوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، سورۃ طلاق کی آیت ۶ میں فرمایا۔ ”اور تم عورتوں کو تنگ کرنے کیلئے مت ستایا کرو۔“

سمرہؓ بن جندب کی والدہ ام سمرہؓ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، وہ جب مدینہ تشریف لائیں تو بہت سے لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا ”میں اس شخص سے نکاح کروں گی جو میری یہ شرط منظور

کر لے کہ میرے بیٹے سمرہ کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے ان کی شرط مان لی اور ان سے حضرت ام سمرہؓ نے نکاح کر لیا۔

ایک تاریخی شادی

اکثر اوقات مسلم خواتین رشتہ طے پانے سے قبل اپنے ہونے والے شوہروں کو اپنی پسند و ناپسند بڑی بے تکلفی سے بتا دیا کرتی تھیں۔ نکاح سے قبل ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیتے اور صراحت سے اپنی اپنی بات پیش کر دینے میں کوئی ہرج نہیں۔ اُمّ سلیم بنت ملحان انصاریہؓ بڑی بلند مقام صحابیہ تھیں۔ یہ حضرت انس بن مالکؓ کی والدہ تھیں۔ ان کو ابو طلحہؓ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہؓ اس وقت مشرک تھے۔ اُمّ سلیمؓ نے ان سے بلا تکلف کہا ”میں تمہیں پسند تو کرتی ہوں مگر میرا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کافر ہو اور میں مسلم۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا قبول اسلام ہی میرے لئے حق مہر کا درجہ رکھے گا اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔“ چنانچہ ابو طلحہؓ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ یہ میاں بیوی مدینہ منورہ کے مثالی جوڑے کی حیثیت سے مشہور تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو نہ مارا تھا

اسلام نے عورت کی بڑی تکریم اور عزت افزائی کی ہے۔ عورت کی نافرمانی اور بد خلقی پر اسے تہذیب و ادب سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے عورت کو نصیحت کی جائے۔ نہ مانے تو اسے بستر سے الگ رکھا جائے پھر بھی اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو اسے مارا جائے۔ اور یہ مار بھی ایسی نہ ہو جو زخم لگا دے۔ نیز چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

حکم یہ ہے کہ کپڑے کا کوڑا بنا کر مارا جائے جس سے جسم مجروح نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازدواج کو نہ مارا تھا۔

ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کی شکایت کی وہ بد زبان ہے۔ آپ نے فرمایا ”بد زبان ہے تو اسے طلاق دے دو۔“ اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ اس سے میرے بچے ہیں اور ایک زمانے کا ساتھ بھی ہے۔“ آپ نے ارشاد فرمایا ”پھر اسے نصیحت کرتے رہا کرو“ اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ایک ساتھ رہنا ہو تو حسن معاشرت کا مظاہرہ کریں اور اگر ساتھ نہ ہو سکے تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ گالی دینے اور مار پٹائی سے منع کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے آکر عرض کیا کہ اس نرمی نے عورتوں کے مزاج بگاڑ دیئے ہیں اور وہ مردوں کی بات ہی نہیں سنتیں۔ آپ نے فرمایا ”جو بات نہیں سنتیں انہیں مارو۔ اور مار پٹائی بھی وہی کرے گا جو تم میں سے شریر ہے۔“

عورتوں کے فضائل و مناقب

عورتوں کی فضیلت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ سب سے پہلے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت خدیجہؓ ایمان لائیں۔ وہ سب سے پہلی مسلمان تھیں۔ انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی۔ اپنا مال اسلام کی راہ میں لٹایا اور نبی پاک کا ہر مشکل میں ساتھ دیا اور حوصلہ بڑھایا۔

حضرت عمرؓ جب کبھی کسی عورت کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجتے تھے تو صراحت بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کس وجہ سے پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے حضرت علیؓ کے پاس ان کی بیٹی ام کلثومؓ کے رشتے کیلئے پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا ”وہ ابھی چھوٹی ہے۔“ آپ نے فرمایا ”اے ابوالحسن اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا خواہش مند

ہوں نیز اللہ جانتا ہے کہ جو عزت و تکریم میں ام کلثوم کی کروں گا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے مقام و مرتبے سے واقف ہوں۔ ”چنانچہ حضرت علیؑ نے رشتہ دے دیا اور ام کلثوم امیر المومنین سے بیاہی گئیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اس طرح عورتوں کے حقوق کی بھی حفاظت فرماتے تھے۔ مردوں کی بیماری میں ان کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے تو عورتوں کی بھی بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے۔ اسد الغابہ میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک کو ایک انصاری صحابیہ کی بیماری کا پتہ چلا تو اس کی عیادت کیلئے گئے۔ اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا ”میں خیریت سے ہوں اور بخار اتر گیا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بیماری پر صبر کرو۔ بیماری سے مسلمان کا جسم گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا تپا کر اس سے میل پکیل دور کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے قربانیاں دینے والے اور اہل علم و فضل حضرات کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ صحابیات کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت علیؑ کی والدہ سیدہ فاطمہؓ بنت اسد مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں تو حضور اکرمؐ نے اپنی قمیص سے انہیں کفن دیا اور دفن کرنے سے قبل ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تو جواب دیا ”ابو طالب کے بعد کسی شخص نے مجھ سے اتنی محبت اور میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا تھا۔ میں نے انہیں اپنی قمیص پہنا دی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے لباس سے مشرف فرمائے اور میں ان کی قبر میں لیٹ گیا تھا تاکہ ان کو عذاب قبر سے رہائی مل جائے۔“

اہل و عیال سے محبت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت کرتے تھے۔ عید اور خوشی کے دیگر مواقع پر کبھی کبھار بازی گری کے فن جاننے والی حبش عورتوں کو اپنے ہاں بلاتے تھے۔

ان کے فن سے آپ کے گھر والے محفوظ ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں سب مرد مومن اپنی بیویوں کو آرام، راحت پہچانے کی کوشش کرتے تھے۔ گھر کی صفائی، آٹا گوندھنے اور کپڑوں، بیوند لگانے میں رسول اللہؐ اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ نے اپنے گھر میں یوں تقسیم کار کر رکھی تھی کہ گھر سے باہر کے کام وہ خود اور ان کی والدہ کرتی تھیں اور گھر کے اندر کے کام سیدۃ النساء فاطمہ الزہراءؑ انجام دیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہؑ جب بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکرؓ ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضرت علیؓ نے اپنی اہلیہ سے کہا ”ابو بکر دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟“ انہوں نے کہا ”آپ ان کا آنا پسند کرتے ہیں؟“ حضرت علیؓ نے کہا ”ہاں۔ کیوں نہیں۔“ انہوں نے کہا ”ٹھیک ہے انہیں اندر بلا لیں۔“ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اندر تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم جلد پنجم صفحہ ۶۷ پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی خدمت رضا کارانہ طور پر کرے تو اس کیلئے اجر ہے اور اگر خدمت نہ کرے تو اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

سودہ بنت زمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی وفات کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ وہ بہت خوش مذاق خاتون تھیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ”گزشتہ شب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو سجدے میں میں نے اس سے کہہ دیا کہ ناک سے خون نہ بہنے لگے، اپنی ناک پکڑے رکھی۔“ یہ سجدے طوالت کے بارے میں ان کا حسن مزاج تھا جس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محفوظ ہوئے۔ طبقات میں ان کی خوش طبعی کے بہت سے دلچسپ واقعات درج ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مذاق کیا کرتے تھے جس سے محفل کشتہ زعفران بن جایا کرتی تھی۔

عورتوں کو کام کرنے کی ترغیب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کو کام کی ترغیب دلایا کرتے

تھے۔ آپ نے فرمایا ”مومن عورت کا بہترین مشغلہ یہ ہے کہ وہ چرخا کاتا کرے۔“ عورت اپنے دائرہ کار میں گھر کے اندر اور گھر کے باہر مفید خدمات سرانجام دے سکتی ہے۔ اس سے معاشرے کا بھی بھلا ہوتا ہے اور عورت کا بھی۔ حضرت عمرؓ نے مہاجر خواتین کا دو دو ہزار درہم وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔

عورتیں ہاتھ سے کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتی تھیں۔ عبداللہ القرشی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ حجاج کی بیوی ہنہ بنت المہلب بن ابی صفہ کے ہاں گئے۔ وہ ایک سردار کی بیٹی اور گورنر کی بیوی تھی مگر اپنے گھر میں چرخا کات رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ”تم چرخا کات رہی ہو حالانکہ تم گورنر کی بیوی ہو؟“ اس نیک بخت خاتون نے کہا ”میں نے اپنے باپ کو اپنے دادا کی زبانی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عورتوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والی وہی ہوں گی جو زیادہ محنت کریں گی۔“

عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزادی عطا کی ہے کہ اگر ان کے خاوند انہیں ٹھیک طرح سے ضروریات زندگی مہیا نہ کر سکیں تو ان سے علیحدگی اختیار کرنے کیلئے عدالت سے رجوع کریں۔ مردوں کو بھی یہ تربیت دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے جملہ حقوق ادا کریں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو انہیں تنگ کرنے کی بجائے آزاد کر دیں۔

اظہار خیال کی آزادی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے قریش کی خواتین سے بیعت لی جس میں ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی..... ”ابو سفیانؓ کی زوجہ ہند بنت عتبہ بھی بیعت کرنے والی عورتوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے اسی وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ”یا رسول اللہ! کیا آپ یہ خیال کرتے

ہیں کہ آپ کی قوم کی عورتیں ایسے قبیح کام بھی کر سکتی ہیں؟“ آپ نے نہ تو انہیں ڈانٹ پلائی نہ کوئی سزا دی۔ آپ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلائل سے مطمئن کر دیا۔

عورتوں نے میدانِ جہاد میں بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے سرانجام دیئے۔ بیعتِ رضوان موت پر بیعت تھی کہ صحابہ کرام حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لیں گے اور کوئی بھی راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی اس بیعت میں حصہ لیا۔ حضرت فریجہ بنت مالک بن سنان اس بیعت میں شریک تھیں۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہادت ایک عورت ہی کے نصیب میں لکھی تھی چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شہدائی فرست میں پہلا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت لیلیٰ غفاریہ کی سرِ رودگی میں خواتین میدانِ جہاد میں شریک ہوتی تھیں اور زخیموں اور مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔

عورتیں اسلامی خدمات سرانجام دینے اور اپنے گھروں میں نفع آور کام کرنے کے علاوہ اپنی جائیداد بھی رکھتی تھیں اور تجارت کر کے دولت کماتی تھیں۔ حضرت قیلہ انماریہؓ اپنی تجارت کرتی تھیں اور تجارت کے اسلامی اصولوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سوال پوچھتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے بعد صفا مڑہ کی سعی سے فارغ ہوئے۔ آپ حجامت بنا کر احرام کھولنا چاہتے تھے کہ حضرت قیلہؓ نے آپ سے تجارت اور خرید و فروخت کے بارے میں سوال پوچھا۔ آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا۔

خواتین اسلام میدانِ جہاد میں

مکہ معظمہ میں پہلی شہیدہ سمیہؓ تھیں۔ مکہ میں صحابیات نے اپنے عقیدے کی خاطر بے پناہ آزمائشیں بھجھیں۔ زینرہؓ، نہدیہؓ اور ان کی بیٹیوں سے کون بے خبر ہے۔ ان خواتین کا کردار اسلام کی قوت اور عظمت کا

درخشاں نمونہ تھا۔

اُمّ سلیمؓ جنگِ حنین میں ثابت قدم رہیں۔ بڑے بڑے جواں مردوں کے قدم اکھڑ گئے تو سیدہ اُمّ سلیمؓ نے اپنے خاوند ابو طلحہؓ کے اونٹ کی تکمیل پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لے لیا۔ حضرت اسماءؓ بنت یزیدؓ نے جنگِ یرموک میں دشمنوں کی بڑھتی ہوئی فوجوں کو روکنے میں مردوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیا۔ رومیوں نے جب عورتوں کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا تو سیدہ اسماءؓ نے خیمے کی چوب اکھاڑ لی اور نوروی سپاہیوں کو جنم واصل کر دیا۔ حضرت امیہؓ بنت قیس بن ابی السلت غفاریہ کی روایت ہے ”میں بنو غفار کی عورتوں کے ساتھ نبی پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہم نے عرض کیا ”یا رسولؐ ہم چاہتی ہیں کہ جماد میں آپ کے ساتھ حصہ لیں اور زخمیوں اور مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کریں۔“ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تمہارا ارادہ نیک ہے۔“

سیدہ اُمّ موسیٰؓ لخمیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے جنگِ یرموک میں حصہ لیا تھا۔ ان کی روایت ہے ”ہم عورتیں ایک خیمے میں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک رومی نے ایک مسلمان کو قابو کر لیا ہے اور اسے کھینچے لئے جارہا ہے۔ میں نے خیمے کی چوب لی اور دوڑ کر رومی کے سر پر دے ماری۔ مسلم سپاہی نے بھی موقع غنیمت جانا اور اپنا ہتھیار اٹھایا اور اسے قتل کر ڈالا۔“ سیدہ اُمّ حکیمؓ بنت زبیر بن عبدالمطلب حضور اکرمؐ کی چچا زاد بہن تھیں۔ انہوں نے جنگِ مرج الصفر میں خیمے کی چوب سے سات کافروں کو قتل کر دیا تھا۔ اسی جگہ حضرت خالد بن سعیدؓ نے ان سے شادی کی تھی اور سہاگ شب گزاری تھی۔

خواتین اسلام اور مسندِ علم

نیک اور صالح خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ علم کی سنت بھی بخشی ہو بڑی قدر و منزلت سے دیکھی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ایسی بات موجود ہیں کہ صالح اور عالم عورتوں کے پاس صحابہ کرام مسائل پوچھنے حدیث سننے کیلئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ پردے کے پیچھے سے علمی

موضوعات پر گفتگو کرتی تھیں۔ اس پر بھی اجماع امت ہے کہ عورت ضرورت کے مطابق اپنے گھر سے باہر جاسکتی ہے مگر اسے باپردہ باہر نکلنا ہو گا کہ لوگوں کی نظریں اس کے حسن کی جانب نہ اٹھیں۔ مسلمان عورت کیلئے لمبے سفر پر جانے کیلئے محرم کا ساتھ ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایسی اضطراری حالت ہو کہ محرم ساتھ نہ جاسکے تو وہ تنہا سفر کر سکتی ہے۔ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ سفر ملتوی نہ کیا جاسکتا ہو اور اس پر جانا از حد ضروری ہو۔

علیہ بنت حسانؓ بنی شیبان کی کنیز تھیں مگر از حد عاقل اور صاحبِ علم خاتون تھیں۔ بصرہ میں بڑے علماء مثلاً صالح المری وغیرہ ان کے پاس حدیث اور فقہ کے مسائل پوچھنے کیلئے حاضری دیا کرتے تھے۔ اس دور میں زینب بنت ام سلمہؓ مدینہ کی عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔

سیدنا عمرؓ بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجلس شوریٰ کے ارکان کی طویل نشستیں ہوئیں۔ انہیں حضرت عمرؓ کے جانشین کا فیصلہ کرنا تھا۔ مسئلہ نہایت اہم اور صورت حال بڑی نازک تھی۔ شوریٰ کے اجتماعات حضرت فاطمہؓ بنت قیس بن خالد کے گھر میں منعقد ہوتے رہے۔

حضرت بلالؓ نے سب سے پہلی اذان سیدہ نوارؓ بنت مالک کے مکان لی چھت سے پڑھی تھی۔ یہ سب مسلم معاشرے میں خواتین کی عظمت اور شرف کے دلائل ہیں۔

عورتوں کو زیبائش کی اجازت

عورتوں کو زیب و زینت کی اجازت ہے مگر ان کی زیب و زینت ان کے شوہروں کی خاطر ہوتی ہے۔ شمع محفل بننے کا تصور اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ حضرت ام نوحہؓ جو ان لڑکیوں کے بال گوندھنے، انہیں مہندی لگانے اور ان کے جسم و لباس کی زیبائش کا کام کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”یا رسول اللہؐ میں خواتین کے بناؤ سنگار کا کام کرتی ہوں تاکہ وہ اپنے شوہروں کے دل لبھا سکیں۔“ اس

بازے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟“ آپ نے فرمایا ”اگر زیبائش کی محتاج ہوں تو ان کا بناؤ سنگار کرتی رہو۔“

ایک انصاری صحابیہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور صاحبہ صلوٰۃ القبلتین کہلاتی تھیں بیان کرتی ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ میں نے ہاتھوں میں مندی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ”ہاتھوں میں مندی لگایا کرو۔ مندی کے بغیر عورتوں کے ہاتھ مردوں کے ہاتھوں کی طرح (غیر مزین) نظر آتے ہیں۔“ وہ صحابیہ اسی سال کی عمر میں بھی مندی لگاتی تھیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد کبھی مندی لگانا نہ چھوڑی تھی۔

چوتھی صدی ہجری میں مصر میں جامع عمرو ابن العاص اسلامی تعلیمات اور وعظ وارشاد کا مرکز تھی۔ تشنگان علم یہاں جمع ہوتے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ سب سے موثر حلقہ درس سیدہ ام الخیر الحجازیہ کا ہوتا تھا۔

شادی سے پہلے بیوی کو دیکھنے کی اجازت اور اس کی حدود

رشتے کا پیغام دینے کے وقت اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے مگر یہ حکم یا واجب نہیں ہے۔ القرطبی ۵۳۰۴ پر سنن ابو داؤد سے حضرت جابرؓ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو شادی کا پیغام دے تو ایک نظر اسے دیکھ لیا کرے اگر یہ ممکن ہو۔“ ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے مگر شادی سے قبل کی ملاقاتوں اور شناسائیوں کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھ لینا بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بزرگوں کی موجودگی میں ملاقات ہو۔

شید کی ماں

مسلمان عورتوں نے اخلاق و کردار اور دین و دنیا کے ہر کام میں اعلیٰ

نمونے پیش کئے ہیں۔ وہ جرأت و شجاعت اور صبر و تحمل کا ایسا معیار پیش کرتی ہیں جسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ معاذہ عدویہؓ کا بیٹا شہید ہو گیا تو کچھ خواتین ان کے پاس آئیں، سیدہ معاذہؓ نے کہا ”اگر تم مجھے مبارک باد دینے کیلئے آئی ہو تو خوش آمدید اور اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔“ جس بیٹے نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی اس کے لئے تعزیت کا تصور بھی اس کی ماں نہ کر سکتی تھی۔

جرأت و شجاعت کے واقعات رقم کرنے والیوں نے علم و عرفان کے چراغ بھی روشن کئے تھے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب اور حضرت عمرؓ کے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو دوسرا نکاح کب کرے؟ ابی بن کعب کہتے تھے کہ وضع حمل کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے اختلاف کیا مگر حضرت ابی بن کعب کی اہلیہ سیدہ ام طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ حضرت سیدہ سلمیہؓ کے خاوند زید بن خولہ فوت ہوئے تو وہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد حضور اکرمؐ نے انہیں نکاح ثانی کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ مطمئن ہو گئے۔

مسلمان عورتوں کو علم سے بے بہرہ رکھنا اسلامی اصولوں کے خلاف اور عورتوں پر ظلم ہے۔ صدر اول میں عورتیں پڑھتی لکھتی تھیں اور پڑھنے کے بعد دسروں کو تعلیم دیتی تھیں، اُمّ سعد بنت ربیعہؓ ایک فاضلہ خاتون تھیں۔ صحابہ کرام ان کے پاس حاضر ہوتے اور قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ قرات کی اغلاط میں طلبہ کی تصحیح کیا کرتی تھیں۔ خواتین نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ حضرت ام شریکؓ نے مکہ میں کٹھن حالات میں بھی قریش کی خواتین کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چھپ چھپا کر اپنا پیغام پہنچاتی تھیں اور اسلام قبول کر لینے والی خواتین کو سمجھا دیتی تھیں کہ کس طرح خفیہ طور پر اپنے دین کی حفاظت کریں۔ حضرت ام السائبؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عطر فروخت کیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع نہ فرمایا

تھا۔ سیدہ کعبہ بنت سعدؓ کا ایک مستقل خیمہ مسجد نبوی میں لگا رہتا تھا۔ وہ ان کا کلینک تھا جس میں مریضوں اور زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ خیبر کی جنگ میں بھی وہ اپنے سامان علاج اور دوائیوں کے ساتھ شامل ہوئی تھیں۔ ان خواتین نے زندگی میں بھر پور حصہ لیا مگر شرم و حیا کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ ایک انصاری صحابی حضرت خلا و شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام خلا اپنے بیٹے کے جسم کو دیکھنے کیلئے گھر سے نکلیں۔ انہوں نے پوری طرح حجاب پہن رکھا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو تعجب سے پوچھا ”ام خلا“ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اب بھی تم نے حجاب اوڑھ رکھا ہے؟“ انہوں نے برجستہ جواب دیا ”میرا نختِ جگر خلا و شہید ہو گیا تو کیا میں اپنی شرم و حیا کو بھی قربان کر دوں؟“

مسلمان عورتوں نے حصولِ علم کے لئے اس قدر اہتمام کیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سوالات پوچھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو ہر وقت آپ سے علمی استفادے کا موقع ملتا رہتا ہے مگر ہم خواتین محروم رہتی ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن ہمارے لئے مخصوص کر دیا جائے۔“ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لئے ایک دن وقف کر دیا تھا۔ اس روز وہ سب کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی تھیں۔

ام کلثوم بنت ابی بکرؓ

حضرت عمرؓ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ وہ عورتوں کا مقام و مرتبہ خوب پہچانتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے چند سال بعد ان کی بیٹی ام کلثوم بنت ابو بکرؓ کا رشتہ حضرت عائشہؓ صدیقہ سے بعض مؤرخین کی تحقیق کے مطابق حضرت ام کلثومؓ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد ۱۳ھ پیدا ہوئیں۔ اس واقعہ خلاف حقیقت ہے (مترجم)

مانگا۔ سیدہ عائشہ نے کہا ”امیر المومنین آپ کی طلب پر کیسے انکار ہو سکتا ہے؟“ جب حضرت عمرؓ چلے گئے تو ام کلثوم نے حضرت عائشہ سے سخت احتجاج کیا اور کہا ”آپ جانتی ہیں عمر سخت گیر بھی ہیں اور ان کی زندگی حد درجہ سادہ اور بے کیف ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کسی ایسے نوجوان سے شادی کروں جو دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کر رکھ دے۔“

حضرت عائشہؓ نے اپنی بہن کی بات سنی اور خاموش رہیں۔ پھر حضرت عمرؓ ابن العاص کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا ”امی جان آپ فکر نہ کریں۔ میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ ابن العاص ام المومنین کے ہاں سے اٹھے اور سیدھے امیر المومنین کے پاس پہنچے اور پوچھا ”امیر المومنین آپ کوئی نیا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟“ فرمایا ”ہاں عنقریب۔“ پوچھا ”کس عورت کو آپ نے منتخب کیا ہے؟“ جواب دیا ”ام کلثوم بنت ابوبکر کو۔“ انہوں نے کہا ”آپ کیلئے یہ رشتہ موزوں نہیں ہو گا۔ وہ لڑکی یتیم ہے اور ناز و نعمت میں پلی ہے۔ آپ کے ہاں اگر اس نے سخت زندگی کا اپنے آپ کو عادی نہ بنالیا تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ ابوبکرؓ کی بیٹی ہے۔ اگر اس نے کبھی اپنے باپ کا حوالہ دے کر اپنی مشکلات کا اظہار کیا تو ہم سب کے لئے باعث رنج ہو گا۔“

حضرت عمرؓ بڑے ذہین تھے۔ فرمایا ”معلوم ہوتا ہے عائشہؓ نے تجھے بھیجا ہے؟“ کہا ”جی ہاں آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے ام کلثوم سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت طلحہؓ بن عبید اللہ سے ان کی شادی ہو گئی۔

حضرت عمرؓ نے اس انکار پر نہ براہمانانہ کوئی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ کی وسعت قلبی اور ذہانت اس واقعہ سے بالکل عیاں ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ ابن العاص کی معاملہ فہمی اور تدبیر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو شخصی تہلیل دی ہے اور سربراہ مملکت کسی کے حقوق پر قدغن نہیں لگا سکتا۔

بناتِ اسلام کو نصیحت

میں اپنی مسلم بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ان کا قلعہ ہے۔ اس

نے انہیں ہر طرح کی حفاظت و صیانت مہیا کی ہے۔ انہیں چاہئے کہ اس کے احکام کو جانیں اور ان کی پابندی کریں۔ جو ہوس پرست میری بیٹیوں کو سبزاغ دکھا کر اسلام سے دور لے جانا چاہتے ہیں وہ ان کے بدترین دشمن ہیں۔ ان کی شیطانی چالوں سے ہر بنتِ اسلام کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ مادام مارسیل اور مادام بو فوار اور مادام فلاں فلاں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا تشخص اسلام کی زریں تاریخ اور ارفع اصولوں کی روشنی میں اجاگر کیجئے۔ اسی سے تمہاری ذاتی بھلائی وابستہ ہے اور اسی میں تمہارے وطن، تمہارے صنف اور آئندہ نسلوں کا مفاد اور بقا مضمر ہے۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کا خصوصی لحاظ فرماتے تھے اسی طرح حضرت عمرؓ بھی ان کو زندگی کے جملہ شعبوں اور معاملات حکومت میں اعتماد میں لیا کرتے تھے۔ حضرت شفاءؓ بنت عبد اللہ عدویہ آپ کی رشتہ دار تھیں۔ سبقت فی الاسلام اور اصابتِ رائے سے متصف تھیں۔ حضرت عمرؓ ان سے کئی اہم ریاستی معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے اور اکثر ان کی رائے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت سودہؓ حضور اکرم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ دستکاری میں ماہر تھیں۔ طائف کی مشہور کھالیں بنایا کرتیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی وہ راہِ خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔

ثابت بن قیس بن شماسؓ نے جمیلہ بنت ابی سلام سے شادی کی مگر جمیلہ حضرت ثابت کو پسند نہ کرتی تھیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا ”یا رسول اللہؐ بخدا میں ثابت کے دین اور اخلاق میں کوئی نقص نہیں پاتی مگر ان کی بد صورتی کی وجہ سے میرا دل ان سے ابا کرتا ہے۔“ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ سے حضرت ثابت کا دیا ہوا باغ واپس لے کر حضرت ثابت کے حوالے کر دیا اور دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔

بیٹیاں جنت کی ضمانت ہیں

بیٹیوں کو بوجھ اور عار سمجھا جاتا تھا مگر اسلام نے بیٹی کو جنت کی ضمانت

قرار دیا۔ بیٹیوں سے محبت اور حسن تربیت کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے دوزخ میں پھینکے جانے کا حکم صادر ہو گیا۔ اس کی بیٹیاں اس سے چٹ گئیں۔ وہ چیخنے لگیں اور انہوں نے کہا ”اے مولائے کریم“ یہ ہمارا باپ ہے۔ ہم سے دنیا میں اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس پر رحم فرمائیے۔“ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اسے دوزخ سے نجات دے دی۔ یہ بیٹیوں ہی کا مقام ہے۔ بیٹوں کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔

علماء کرام نے قرآن مجید سے بعض علمی نکات نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید عورتوں کی فراست و ذہانت اور تدبیر و فضیلت پر دلیل ہے۔ سورۃ قصص میں شیخ مدین کی بیٹی کا یہ قول اس کی فراست کا ثبوت ہے ”ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا ”ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔“ (آیت ۲۶)

سورۃ قصص ہی میں عورت کی ذہانت اور بہترین تدبیر کی دلیل ملتی ہے۔ (موسیٰ کی بہن نے) کہا ”میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔“ سورۃ النمل میں ملکہ سباء کا ذکر ہے۔ اسے کاروبار سلطنت کی نزاکتیں بخوبی معلوم تھیں۔ اس نے حضرت سلیمانؑ کا پیغام ملنے کے بعد اپنے ورہاریوں سے کہا

”اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔“ (آیت ۳۲)

اس نے مزید عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا

”میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔
 پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلیچی کیا جواب لے کر پلٹتے
 ہیں۔“ (آیت ۳۵)

قرآن مجید نے مرد اور عورت کو بطور انسان برابر درجہ دیا ہے۔ سورۃ
 المائدہ کی آیت ۳۵ میں اس جانب واضح اشارہ ہے۔ عورت کو مرد پر سورۃ
 شوریٰ میں سبقت دی گئی ہے جب فرمایا
 ”اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے
 چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔“ (آیت ۳۹)

حضرت ام عمارہ انصاریہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
 اور عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اکثر مردوں ہی کا
 تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عورتوں کو محروم کیوں رکھا گیا ہے؟“ اس
 پر سورۃ انزاب کی آیت ۲۵ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ
 عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے ”ان المسلمین والمسلمات“

مغربی معاشرے میں عورت کی تذلیل

مغربی معاشرے میں عورت کی جو توہین ہوتی ہے اسے دیکھ کر انسان
 خون کے آنسو روتا ہے۔ وہاں عورت کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔ نہ اس کی عزت
 و آبرو محفوظ ہے نہ انسانی کرامت۔ نہ اسے معاشی تحفظ حاصل ہے نہ چادر اور
 چار دیواری کی پناہ۔ پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ عورت بے چاری نے نام نہاد
 آزادی کے نام پر اپنا سب کچھ کھویا ہے۔ مغرب کا فساد زدہ معاشرہ اور اس کے
 نقیب اسلام پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ہمارے بعض مسلمان بلاوجہ ان
 کے سامنے معذرت خواہانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں مدافعانہ طرز اختیار
 کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارا نظام حیات دنیا کا سب سے اعلیٰ اور فطرت پر

مبنی نظام ہے۔

اوپر ہم نے حضرت ام کلثوم بنت ابوبکرؓ کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بہن سیدہ عائشہ صدیقہ سے اپنے مجوزہ رشتے کے بارے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گی۔ ان کے ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے میری توجہ اس موضوع کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت ۶۴ میں ارشاد ربانی ہے

”اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کیلئے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کیلئے اللہ سے معافی طلب کرتے تھے تو کیا اب بھی کرتے ہیں؟ اس معاملے میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں مگر میری رائے ہے کہ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کیلئے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہیں دعا مانگتے ہیں۔ آپ کی قبر کے پاس اونچی آواز سے گفتگو سوئے ادب ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ آخر کیوں؟ اسی لئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سنوتا ہے۔

امام نوویؒ نے تو مسلم کے حاشیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صالحین اور نیک لوگوں کے مدفن کے پاس قبر کی جگہ مل جانا خوش قسمتی اور برکت کا باعث ہوتی ہے۔ (دیکھئے مسلم جلد پنجم صفحہ ۲۲۳) قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ صالحین اور اہل تقویٰ کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب عام لوگوں کا یہ حال ہے تو گنبد خضریٰ کے مکین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا تو مقام ہی یہ ہے کہ اللہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے۔

سعید ابن المسیبؓ کا عجیب و غریب تجربہ

حضرت سعیدؓ ابن المسیبؓ جو سید التابعین اور حضرت ابو ہریرہؓ کے داماد تھے کبھی مسجد سے غیر حاضر نہ ہوتے تھے۔ واقعہ حرہ میں جب مدینہ منورہ پر آفت نازل ہوئی اور مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے کیلئے کوئی نمازی نہ آسکتا تھا تو حضرت سعیدؓ ابن المسیبؓ مسجد ہی میں معتکف ہو گئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہر نماز کے وقت میں روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ یہ آواز سن کر میں اٹھتا اقامت کرتا اور نماز ادا کرتا۔ مسجد میں میرے سوا کوئی دوسرا آدمی نہ ہوتا تھا۔

امام ابن تیمیہؒ ”الحقیہہ“ الواسطیہ میں بیان فرماتے ہیں ”اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں اور ان کے ہاتھ پر واقع ہونے والے فریق عادت واقعات کی تصدیق کریں۔“

امام نوویؒ نے مسلم جلد چہارم صفحہ ۸۵۳ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو تبرک کیلئے پہننے والی حدیث کے تحت حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کے آثار سے تبرک اور ان کے لعاب سے بچوں کو گھٹی دینا جائز ہے۔ امام نوویؒ مزید بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار نہیں کرتے البتہ معترکہ ان کا انکار کرتے ہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو الطفیلؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے دیکھا۔ یہ پتھر ہی تو ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں بوسہ دیا اور چھوّا۔ پتھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں! ان کو بوسہ دینا اور چھونا اس لئے متبرک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔

ابو المسلم الخولانی التابعی

ایک تابعی کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا تھا۔ اسود بن قیس بن ذی الحمار نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے لوگوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کیلئے بڑے بڑے ابتلا و محن سے گزارا۔ ابو المسلم الخولانیؒ کو اس نے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟“ انہوں نے فرمایا ”ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں۔“ اس نے پوچھا ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“ انہوں نے جواب دیا ”نہیں میں یہ گواہی نہیں دیتا۔“ اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا اور انہوں نے ہر بار وہی جواب دیا۔ بالآخر اس نے حضرت خولانیؒ کو آگ میں پھینکوا دیا۔ مگر وہ آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ اس شخص کو جلاوطن کر دینا چاہئے ورنہ یہ اس کیلئے خطرہ ثابت ہوں گے۔ ابو مسلم الخولانیؒ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ پہنچے تو سیدنا ابو بکرؓ کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور مسجد میں داخل ہو کر ساریہ (ستون) کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا ”تم کون ہو؟“ انہوں نے کہا ”میں یمن سے آیا ہوں۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہے جسے کذاب نے جلائے کا حکم دیا تھا؟“ انہوں نے کہا ”وہ خدا کا بندہ ٹھیک ہے۔“ آپ نے فوراً کہا ”بخدا میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو؟“ انہوں نے کہا ”جی

ہاں میں ہی ہوں۔“

حضرت عمرؓ ان سے لپٹ گئے اور ان کو چومنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہیں ساتھ لے کر خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ جلیل القدر تابعی شیخین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ انہیں عقیدت و محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا ”حمد و تعریف اس اللہ کیلئے ہے جس نے مجھے اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کی زیارت کرا دی جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ کر دی ہے۔“

ہر مدعی ولی اللہ نہیں ہوتا

صحابہ کرام اور صلحاء امت کی بہت سی کرامات کا تذکرہ مستند کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کی تفصیلات اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن کثیر اور دوسری کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ معجزات انبیاء و رسل کے ساتھ مخصوص ہیں اور کرامات اولیاء اللہ کے ساتھ۔ ہر شخص جو دعویٰ کر دے کہ وہ ولی اللہ ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر دیتے ہیں۔

سیدنا عمرؓ کے دور خلافت میں خشک سالی کی وجہ سے بہت خوفناک قحط پڑ گیا تھا۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کا ہاتھ پکڑا اور دعا مانگی ”اے اللہ ہم تیرے نبی کی زندگی میں ان کو ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ اب میں ان کے چچا کو واسطہ بناتا ہوں۔ ہم پر جو مصیبت آگئی ہے اسے دور کر دے اور باران رحمت نازل فرمادے۔“ نماز استسقیٰ اور دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔

حضرت عمران بن حصینؓ صحابی سے اللہ کے فرشتے راستہ چلتے ہوئے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت عطاء بن حضرمی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ طویل سفر سے مدینہ واپس آرہے تھے۔ دھنکا کے مقام پر ریگستان

میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ریت کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پانی پیا۔ اس مقام پر کسی شخص کی کوئی چیز رہ گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا۔ وہ واپس پلٹا اور وہاں پہنچا تو پانی غائب تھا۔

اولیاء اللہ اور صالحین کے ساتھ تعلق توحید کی حدود کے اندر ہو تو عین مطلوب ہے۔ توحید بنیاد ہے جہاں یہ مجروح ہو وہاں سب کچھ باطل ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہئے۔ انتہا پسندی کسی بھی جانب ہو خطرناک ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ کی صفات

اولیاء اللہ ہیں کون؟ وہ لوگ جو اللہ کے حقوق کو پہچانتے اور ادا کرتے ہیں جیسا ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ دین نے ان کے لئے جو اصول مقرر کر دیئے ہیں ان کو جانتے ہیں اور ان پر عمل پیرا رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر جو حق ہے اس سے واقف ہیں اور اسکے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق، عامۃ الناس کے حقوق اور خود اپنے نفس کے حقوق کا اچھی طرح ادراک رکھتے ہیں اور ان کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس شخص کے اندر ان امور میں نقص پایا جاتا ہو وہ کہاں کا ولی اللہ ہے؟ محض روایتی عبادات سے کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا بلکہ اسے اسلام کو مکمل طور پر زندگی کے ہر معاملے میں قول فیصل ماننا پڑتا ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ کی زبانی ہمیں خبر دی کہ رب العزت فرماتے ہیں ”میرا بندہ اپنے نوافل کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب وہ میرا محبوب ہو جائے تو میں اسکے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اسکی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“ آپ

خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں جو بندہ اپنے آپ کو
 ڈھال لے اس سے خرق عادت اور کرامات کا ظہور ہو جائے تو کیا تعجب ہے۔
 سعید بن جبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی ہے
 کہ آپ سے پوچھا گیا ”اللہ کے ولی کون ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”جنہیں دیکھ
 کر اللہ یاد آئے۔“

بعض علماء کا خیال ہے کہ جن مساجد کے قریب لوگوں کی قبریں ہوں
 ان میں خصوصی طور پر جانا گناہ ہے۔ یہ خیال انتہا پسندی اور شدت کے
 مترادف ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے
 کہ ثواب کے ارادے سے صرف تین مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد
 نبوی کی طرف سفر کا قصد کیا جائے۔ بعض علماء اس حدیث سے یہ مفہوم نکالتے
 ہیں کہ کسی اور مسجد کی جانب رختِ سفر باندھنا مطلقاً حرام ہے مگر یہ جمہور کی
 رائے نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک ان تین مساجد مبارکہ پر کسی دوسری مسجد کو
 فضیلت دینا غلط ہے مگر کسی مسجد کی جانب سفر کر کے جانا حرام نہیں ہے۔ کوئی
 بھی مسلم کسی مسجد یا مقام کو ان تین مساجد کے مقابلے پر ہرگز کوئی فضیلت نہیں
 دے سکتا۔ اس لئے میری رائے میں ہمیں تشدد سے اجتناب کرنا چاہئے۔

حضرت عمرؓ اور حق نصیحت

حضرت عمرؓ کی صفاتِ جلیلہ میں سے ایک اہم صفت یہ تھی کہ آپ
 اپنے ہم نشینوں کے بارے میں باخبر رہتے تھے۔ جو مجلس سے غائب ہو جاتا اس
 کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے جو حاضر ہوتا اس کی جانب توجہ دیتے اور جو کسی
 مشکل میں مبتلا ہو جاتا اسکی خبر گیری کے لئے تشریف لے جاتے تھے اہل شام میں
 سے ایک بہادر جنگ جو اکثر مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ طویل عرصہ وہ غیر
 حاضر رہا۔ اسکے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ شراب کی لت پڑ گئی ہے۔ آپ نے
 اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا ”لکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرؓ بن خطاب کی
 طرف سے فلاں کے نام۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، حم۔ اس کتاب کا نزول

اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اسکے سوا نہیں۔ سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ”اس کے بعد خطرہ مہر لگائی اور قاصد سے کہا کہ خط اسکے حوالے اس وقت کرنا جب وہ نشے سے نکل کر ہوش و حواس میں ہو۔ پھر حاضرین سے کہا کہ سب مل کر اسکے لئے توبہ کی دعا کریں۔

اس شخص کو چھٹی ملی۔ اس نے کھول کر پڑھی تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔“ وہ یہ الفاظ بار بار دہراتا رہا۔ پھر زار و قطار روئے لگا اور شراب سے توبہ النصوح کی۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع پہنچی تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ”جب اپنے کسی بھائی کو پھسلتے ہوئے دیکھو تو اسے سہارا دو۔ نیکی کی طرف دعوت دو اور اسکی مدد کرو۔ اسے شیطان کے پنجے میں گرفتار دیکھ کر اسکے مقابلے پر شیطان کی مدد نہ کیا کرو۔“

عمرؓ شفیق باپ اور ہمدرد مربی تھے۔

امیر المومنین شفیق باپ اور ہمدرد مربی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر شخص کے لئے علاج کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کے لئے ایک دوا مفید ہوتی ہے اور کسی کے لئے دوسری دوا کارگر۔ ہر شخص کو اسکے حسب حال دوا دی جانی چاہئے۔ پھر علاج کے ساتھ محبت اور ہمدردی دوا سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اپنے ایک جلس کے بارے میں تشویشناک خبر سن کر امیر المومنین نے نہ غصہ کیا نہ پولیس کو حرکت دی بلکہ وہ قدم اٹھایا جو اسکے حق میں بہترین تھا۔

آج مسلمان ایک دوسرے کے حال سے بے نیاز اور غافل ہیں۔ ساتھی کو ساتھی سے دلچسپی نہیں اور بھائی کو بھائی کی فکر نہیں۔ کوئی غائب ہو جائے تو ان کی بلا سے اور کوئی موجود ہو تو انہیں کیا! ہر ایک اپنے حال میں مست

اور اپنے مال میں غرق ہے۔ یہ بے اعتنائی حقیقت میں وہ کدال ہے جو اخوت کی تجارت کو منہدم کر دیتی ہے۔

حضرت عمرؓ محض بڑے بڑے صف شکن بہادروں اور معزز بزرگوں ہی کے بارے میں معلومات جمع نہیں کیا کرتے تھے بلکہ بظاہر بے حیثیت لوگ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کی نظر التفات سے سعادت حاصل کرتے رہتے تھے۔ ایک لڑکا جو ہمیشہ مسجد میں ان سے ملا کرتا تھا کچھ دنوں کے لئے نظر نہ آیا تو اسکے بارے میں استفسار کیا۔ پتہ نہ چلا تو اسکے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے بازار لے جاتا ہے اور انہیں بیچتا ہے۔ آپ نے اسے بازار میں ڈھونڈ نکالا اور محبت سے فرمایا ”تجھے یہ کیا سوچھی ہے۔ تو نے ماکولات کی تجارت شروع کر دی ہے؟ کیا تجھے بوٹوں، گالیوں اور بکریوں سے دلچسپی نہیں ہے؟ کھانے پکانے والا اپنی دکان سے محبت کرتا ہے اور مویشیوں والا بارش سے محبت کرتا ہے۔“

آپ نے اسکے بارے میں لوگوں سے حال احوال پوچھنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اسی تلاش میں نکلے اور اس سے ملے۔ پھر اسکے ساتھ محبت بھری گفتگو کی اور سے نصیحت فرمائی۔

میں آج کے حکمرانوں سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سیدنا عمرؓ کا نمونہ پیش کر سکیں مگر سربراہان مملکت کو اپنے رد و نواح ایسی فعال اور مخلص ٹیم جمع کرنا چاہئے جو لوگوں سے براہ راست رابطہ نہیں اور ان کے دکھ سکھ کی خبر لیں۔ جب عامۃ الناس کو یہ احساس ہو کہ ذمہ داران حکومت ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ ایسی شریفانہ حکومت سے سچی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ اور تجارت و صنعت

حضرت عمرؓ نے تجارت کے لئے اصول و قوانین مرتب کئے تھے۔ ذخیرہ مدوزی، ملاوٹ، بلیک مارکیٹنگ، دھوکہ دہی اور ہر قسم کے غیر اخلاقی

ہتھکنڈے ختم کر دیئے گئے تھے۔ تجارت بالکل صاف ستھری اور دیانتدارانہ اصولوں پر مبنی تھی۔ تجارت کے لئے اگرچہ کوئی سرکاری لائسنس نہیں دیا جاتا تھا مگر حضرت عمرؓ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ تھوک کا کاروبار کرنے والے اور منڈیوں کے بڑے بڑے تاجر جب تک بیع و شراء کے اسلامی اصولوں کے ماہر نہ ہوں انہیں تجارت کی اجازت نہ دی جائے گی۔

بازار میں سے گزرتے تو ہر چیز پر نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص بازار میں دودھ فروخت کر رہا ہے۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے سارا دودھ نالی میں بہا دیا اور تنبیہ کی کہ آئندہ ملاوٹ نہ کی جائے۔ موجودہ دور میں ایوان ہائے تجارت قائم کئے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد تحریر اتویہ بتایا جاتا ہے کہ تجارت کو صاف ستھرے اصولوں پر منظم کیا جائے۔ نہ صارفین کو نقصان پہنچے اور نہ تجارت پیشہ اصحاب کو۔ درآمد و برآمد میں بھی کچھ اصول مرتب کئے جاتے ہیں، عملاً کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس اصول کا آغاز سب سے پہلے سیدنا عمرؓ نے کیا تھا۔ ہر بازار کے لئے حکومت کی جانب سے ایک نگران مقرر کیا جاتا تھا اور ان نگرانوں پر ایک مسئول پورے شہر کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یہ لوگ ہر چیز کو منظم کرتے تھے۔ حضرت سلیمان بن جشمہ اسلامی ریاست کے ایوان ہائے تجارت کے نگران اعلیٰ تھے۔ مدینہ منورہ میں سائب بن یزیدؓ اور عبداللہ بن عتبہؓ بن مسعودؓ نگران تھے۔

تجارت ایک شریفانہ پیشہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی تھی۔ سچا اور امانت دار تاجر حدیث کے مطابق انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو گا۔ تجارت اور تاجر کے بارے میں احادیث میں بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ ضروریات زندگی کو صارفین تک پہنچانا ایک خدمت بھی ہے اور تجارت بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”جو شخص ایک شہر سے خوراک اور غذا کا سامان دوسرے شہر میں لاتا ہے اور وقت کے بھڑپور صارفین کے ہاتھ پہنچا دیتا ہے اس کا درجہ اللہ کے ہاں شہداء کے برابر ہے۔“

حضرت عمرؓ تدبیر و دانش اور خلوص و ایمان کا مجسمہ تھے۔ آپ نے ایسا کامیاب نظام خلافت دنیا کے سامنے پیش کیا تھا جو انسانیت کے لئے سراسر بھلائی

اور خیر کا موجب ہے۔ یہ ہر دور اور ہر معاشرے کے لئے موزوں ہے۔ باصلاحیت لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جاتی اور نا سمجھ سادہ لوح شہریوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا۔ اس میں نام نہاد ترقی یافتہ قوموں کے تباہ کن رویوں کا علاج بھی ہے اور پسماندہ قوموں کے دکھوں کا مداوا بھی۔ یہ متوازن طرز زندگی ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔

حضرت عمرؓ اور عدلیہ

عدلیہ کسی بھی حکومت کی شرافت و ذہانیت کو جانچنے اور کسی معاشرے کی حقیقی تصویر دیکھنے کا بہترین آئینہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمرؓ کے دور میں عدلیہ فیصلہ کن رول ادا کرتی تھی۔ قاضی باصلاحیت بھی تھے اور خدا ترس بھی۔ وہ آزاد بھی تھے اور ان کے فیصلے کی تکریم اور اطاعت بھی کی جاتی تھی۔ عدلیہ پر نہ انتظامیہ کی دھونس تھی اور نہ عدالتوں کو خصوصی احکام جاری کئے جاتے تھے۔ قرآن و سنت کی صورت میں قانون موجود تھا اور عدلیہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ قانون کے مطابق فیصلے سنا دے۔ کسی بھی غیرت مند اور آزاد قوم کے لئے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کے ہاں قانون کی بالادستی کا مخلصانہ اہتمام ہو۔

عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی

حضرت عمرؓ قاضیوں کے تقرر کے وقت انہیں ان کی شرائط ملازمت بتا دینے پر ہی اکتفا نہ کیا کرتے تھے بلکہ اس بات کا بھرپور اہتمام ہوتا تھا کہ عدالتوں کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ وقتاً فوقتاً وہ زبانی اور تحریری طور پر اس کی وضاحت بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو عدالت کے بارے میں جو خط

لکھا تھا وہ آج تک عدلیہ کے مقام و مرتبہ پر حرفِ آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عدلیہ کے تقدس کو اپنی عملی مثالوں سے راسخ کیا تھا۔ حاکم وقت ہونے کے باوجود بارہا عدالت میں حاضر ہوئے اور عدالت کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان کے نزدیک عدالت کے احکام کو ماننا واجب تھا۔ سربراہ مملکت سمیت کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ تھا۔

اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کھجوروں کے ایک باغ کی ملکیت پر ان کا اور حضرت ابی بن کعب کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت کعبؓ کا دعویٰ تھا کہ باغ ان کا ہے۔ بالآخر دونوں نے مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ عدالت نے مدعی سے ثبوت مانگا۔ وہ ملکیت کا ثبوت پیش نہ کر سکے۔ عدالت نے مدعا علیہ (امیر المومنین) سے کہا کہ وہ قسم اٹھائیں۔ انہوں نے قسم اٹھائی اور عدالت نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ عدالت سے نکل کر حضرت عمرؓ نے باغ سیدنا ابی بن کعب کو ہبہ کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عدالت میں جانے سے قبل ہی ایسا کیوں نہ کر دیا۔ فرمایا ”میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اپنے حقوق اور عدلیہ کی قوت کا اندازہ ہو جائے۔“

قاضیوں کی توقیر اور فیصلے کرنے میں کامل آزادی اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ قاضی کو فیصلہ کرتے وقت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے ہمیشہ خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس کسی کو ان سے بدلہ لینا ہو لے لے۔ وہ قاضیوں کی عدالت میں بطور مدعی بھی پیش ہوئے اور بطور مدعا علیہ بھی۔ قاضیوں کے بے لاگ اور منصفانہ فیصلوں پر ہمیشہ ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ فیصلہ خود ان کے خلاف ہی کیوں نہ دیا گیا ہو۔

قاضی شریح کا تقرر

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ایک بدو سے گھوڑے کا سودا کرنا چاہا۔ گھوڑا پسند کرنے کے لئے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور لتڑا ہو گیا۔ آپ نے بدو سے کہا ”اپنا گھوڑا لے لو میں یہ نہیں خریدنا چاہتا۔“

اس نے کہا ”نہیں اب میں اسے نہیں لیتا۔“ حضرت عمرؓ نے کہا ”اچھا ہم کسی ثالث سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔“ اس نے کہا ”ٹھیک ہے۔“ شریع سے فیصلہ کرا لو۔“ چنانچہ معاملہ شریع کے سامنے پیش کیا گیا۔ شریع نے کیس سننے کے بعد کہا ”امیر المؤمنین جو گھوڑا آپ نے خریدا ہے اسے لے لیں وگرنہ جس حال میں اس کے ہاتھ سے لیا تھا اس حال میں اسے واپس کریں۔“

حضرت عمرؓ نے فیصلہ سنا تو عیش عیش کراٹھے اور فرمایا ”عدل ہو تو ایسا ہو۔“ اسکے بعد آپ نے شریع کو قاضی مقرر کیا جو کئی خلفاء کے دور میں قاضی القضاۃ کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور قضاۃ کی تاریخ میں صفحہ اول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

اس واقعہ سے کئی سبق ملتے ہیں۔

(۱)۔ مسلمان کی جرأت اور حسنِ خلق۔ ایک عامی آدمی نے خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا مگر ادب و احترام کو ملحوظ رکھا، اسے اپنے حقوق کا بھی بخوبی علم تھا اور خلیفہ کے مقام و مرتبہ سے بھی واقف تھا۔ حق ہر شخصیت سے زیادہ وسیع اور ارفع ہے۔ حق عامی آدمی کے ساتھ ہو گا تو وہ خلیفہ وقت سے بھی مقدمہ جیت لے گا۔ عدالت ضمیر و حق کا خیال رکھے گی نہ کہ شخصیات کا۔

(۲)۔ خلیفہ وقت کی خدا خوفی و حق شناسی۔ خلیفہ وقت نے نہ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا اور نہ فریقِ مخالف کو زبردستی خاموش کرانا چاہا۔ انہوں نے مقدمہ ثالث کے سامنے پیش کر دیا اور اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر کے عدل و انصاف کا زندہ جاوید نمونہ پیش فرمایا۔ حضرت عمرؓ کو اس معاملے میں سبقت حاصل ہے۔ ہمارے دانشور مغرب کی ذہنی غلامی اور مرعوبیت کی بدولت ان ایمان افروز واقعات کی بجائے مغربی معاشرے کی مصنوعی مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۳) - ثالث کی ذہانت و فراست اور عدل و انصاف - ثالث نے حق و انصاف کا فیصلہ صادر کیا اور طرفین کو مطمئن کر دیا۔ خلیفہ کے سامنے دو متبادل رکھے کہ یا تو گھوڑا لے لیں اور یا اسے اسی حال میں واپس کریں جس حال میں بائع نے ان کے حوالے کیا تھا۔ قاضی کی صفات میں علم و فہم اور خشیت و تقویٰ اولین اہمیت رکھتی ہیں۔ قاضی کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے اس لئے کہ غلطی سے پاک اور عیب سے مبرا تو صرف ذات الہی ہے۔ بہر حال قاضی جب مندرجہ صفات سے متصف ہو گا تو اسکے فیصلے ٹھیک ہوں گے اور کبھی مقتضائے بشری غلطی بھی ہو جائے تو اس میں بھی وہ اجر سے محروم نہ ہو گا۔

(۴) - محکوم علیہ کا فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ حاکم وقت تھا مگر اس نے حق و انصاف کے فیصلے پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا اور فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ مثال عدل کی جڑیں مضبوط کرنے اور قاضیوں کو حق کے فیصلے کرنے کی ترغیب دینے کے مترادف ہے۔ سلطان وقت تو اپنی مہلت عمل گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے مگر عدل و انصاف تو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تاریخ ظالم حکمرانوں اور بے انصاف قاضیوں کو لعنت کے الفاظ سے یاد کرتی ہے اور عادل بادشاہوں اور باضمیر ججوں کو ان کی موت کے بعد بھی خراج عقیدت پیش کرتی رہتی ہے۔

(۵) - تربیت کی عملی مثال - میرا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ اس معاملے میں پہلے ہی سے جانتے تھے کہ عدل کا کیا تقاضا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکرؓ کے ابتدائی دور میں قاضی رہ چکے تھے اور ان کی قضا مثالی درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو عملی تربیت دینے کے لئے مقدمہ ثالث سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔

اس موضوع کو ختم کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک حقیقت واضح کر دوں۔ اسلام نے نہ صرف عدل و انصاف کا حکم دیا ہے بلکہ فوری عدل و

انصاف کا اہتمام بھی کیا ہے۔ موجودہ دور میں عدالتوں اور استغاثہ و دفاع کو ہر قسم کی سہولتیں اور ذرائع و وسائل حاصل ہیں مگر مقدمات کے فیصلے مدتہا تک معرض التواء میں پڑے رہتے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں ہمارے قابل احترام قضاة مقدمات کو کبھی لٹکائے نہ رکھتے تھے۔ انصاف میں تاخیر انصاف دینے میں انکار کے مترادف ہوتی ہے۔ یحییٰ بن یسیرؓ پیشی مشہور قاضی تھے۔ ان کے فیصلے بطور نظیر پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ مرو میں حج تھے۔ گواہوں سے گواہی لینے سے قبل حلف اٹھوایا کرتے تھے۔ بارہا انہوں نے مقدمات کے فیصلے بازار میں طرفین کے دلائل اور شواہد سننے کے بعد صادر فرمائے۔ کبھی سرِ راہ عدالت لگ جاتی اور پورے رعب و وقار کے ساتھ حکم سنایا جاتا۔ بعض اوقات قاضی صاحب اپنے گدھے پر سوار کہیں جارہے ہوتے کہ فریقین ان کی باگ پکڑ لیتے۔ وہ مقدمہ سنتے اور فیصلہ سنا دیتے تھے۔ (ان کے فیصلوں پر کبھی تنقید اور جرح نہیں کی گئی۔)

غیر مسلم عورتوں سے شادی کا معاملہ

زندہ اور بیدار مغز قومیں اپنے فرزندوں کو اپنی ملت سے باہر شادیاں کرنے کی کبھی کھلی چھٹی نہیں دیتیں۔ جن لوگوں کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو ان کی بیٹیاں اگر ہمارے گھروں میں آجائیں تو دانستہ یا نادانستہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ محتاط اور عقل مند قومیں اپنے ابنائے وطن پر اور خصوصاً ذمہ داری کے مناصب پر فائز اصحاب پر اس معاملے میں پابندیاں عائد کرتی ہیں۔

بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ گھر کے جملہ رموز و اسرار سے واقف ہوتی ہے۔ اس سے آپ کچھ چھپانا بھی چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ حضرت عمرؓ کی دور رس نگاہوں نے اس نازک پہلو کو دیکھ لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بڑا صائب مشورہ دیا تھا۔ ہر مسلمان حکمران کے لئے سیدنا عمرؓ کی یہ مثال قابل تقلید ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ ایک عیسائی خاتون بیاہ لائے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمرؓ بہت ناراض ہوئے۔ ان دونوں جلیل القدر صحابہ کو امیر المومنین کی ناراضگی کا پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا ”امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں۔ ہم انہیں طلاق دیدیتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”ان کو طلاق دینا بھی حلال ہے اور ان سے نکاح بھی حلال ہے مگر ہمارے مصالح کا نقصا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتابی عورتیں نہ آئیں۔“

اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے مگر حضرت عمرؓ نے اس موقع پر یہ محسوس کر لیا تھا کہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہیں اور میدانِ جنگ میں شکست کھا جانے کے بعد اب اسلامی گھروں میں گھات لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ دونوں صحابہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے امت کے معروف ترین افراد میں سے تھے۔ ان کے گھروں میں غیر مسلم بیویوں کا وجود خلافتِ اسلامیہ کے امن و بقا کے خلاف تھا۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے ان دونوں سے طلاق دلوائی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت اور سبق حاصل ہو جائے۔ رخصت موجود ہے۔ نہ اسے ختم کیا جاسکتا ہے نہ اسے واجب قرار دیا جاسکتا ہے۔ البتہ ذمہ دارانِ حکومت کو امتِ مسلمہ کی مصلحت اور دولتِ اسلامیہ کے مفاد کا ہر حال میں خیال رکھنا پڑتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے ملک شام میں ایک یہودیہ سے شادی کر لی۔ حضرت عمرؓ نے انہیں خط لکھا کہ اس عورت کو چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہؓ نے جوابی خط لکھ کر وضاحت پوچھی کہ ”امیر المومنین کے نزدیک یہ نکاح حرام ہے؟“ امیر المومنین نے جواب دیا کہ ”حرام تو نہیں البتہ مجھے ڈر ہے کہ بدکردار عورتیں تم لوگوں پر ڈورے نہ ڈال لیں۔“

حضرت عمرؓ نے اس دور میں کتنی زبردست حکمت کی بات کی تھی۔ غیر قوموں کی عورتوں میں سے اکثر مسلمان گھرانوں میں آنے کے بعد فتنہ و فساد ہی برپا کرتی ہیں۔ اس میں کوئی استثناء تو ہو سکتا ہے مگر حکمِ شاذ و نادر پر نہیں بلکہ عمومی حالت پر ہی صادر ہوا کرتا ہے۔ جب انہیں اسلام پسند نہیں ہے اور

اسلام کے مقابلے پر اپنے دین کو ترجیح دیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے شادی کی جو اجازت شریعت نے دی ہے وہ خاص حالات کے لئے ہے۔ عام حالات میں اس سے اجتناب ہی اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہے۔ پھر مسلمان اگر کتابی عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے شادیاں رچانے لگیں تو مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟

ہم میں سے ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بچہ باپ کی نسبت ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی سوچ اور پسند و ناپسند سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جو ماں ہمارے دین اور ہمارے وطن کے مقابلے پر کسی دوسرے دین اور کسی دوسرے وطن سے زیادہ محبت کرتی ہے اسکے بچے بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اَلَا مَشَاءَ اللہ۔ یہ سارے نکات سیدنا عمرؓ کے پیش نظر تھے جب آپ نے اپنے دو جلیل القدر ساتھیوں کو طلاق کا حکم دیا تھا۔

اسلام اور غلامی

غلامی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے مخالفین نے زور دار پراپیگنڈے کے ذریعہ سے ایسا رنگ چڑھا دیا ہے جو اِحد گمراہ کن اور جھوٹ کا طومار ہے۔ اسلام پر اس کے مخالفین نے بڑے شدید اور رکیک حملے کئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ حملے جمالت اور کم علمی کی وجہ سے کئے ہیں اور کچھ لوگوں نے بدینتی اور عناد کی بنا پر۔

یہ لوگ اسلام کے عیوب گنوانے بیٹھتے ہیں تو غلامی کو سرفہرست پیش کرتے ہیں۔ درحقیقت بے سوچے سمجھے الزام تراشی بذاتِ خود بہت بڑا عیب ہے۔ اس طرح اسلام میں نقص ڈھونڈنے والے خود قصور وار ہیں۔ غلامی کی طرح اسلام نے نہیں ڈالی۔ غلامی اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی غیر مسلم قوموں میں رائج رہی ہے اسلام نے غلامی کا حکمت اور تدریج کے ساتھ خاتمہ کیا ہے اور انسانی تاریخ میں پہلی بار غلاموں کے حقوق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے۔ اسلام سے قبل غلاموں کے حقوق کا

تصور بھی دنیا کو مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ غلامی اور حقوق دو متضاد اصطلاحات تھیں۔ ہم تقابلی مطالعہ کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا کئے دنیا کی نام نہاد تہذیبوں میں وہ آزاد شہریوں کو بھی حاصل نہیں رہے۔ روم کی تہذیب پر دنیائے غرب کو بڑا فخر ہے مگر رومی معاشرے میں غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پر کتب چھپ چکی ہیں اور اب تک وہاں کے سیاہ فام امریکیوں کی سفید چمڑی والوں کے مقابلے میں جو حیثیت ہے اس سے کون ناواقف ہے؟ (مترجم)

یورپ میں غلاموں کی حالتِ زار

”عظیم روم“ میں لاکھوں مرد اور عورتیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ ایسا سلوک کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی انسانیت موجود ہے وہ اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ مالک کو قانوناً اور اخلاقاً اس بات کی اجازت تھی کہ اپنے غلام یا لونڈی کو جب چاہے زنج کر ڈالے۔ یہ کوئی جرم نہ تھا!! اسلام نے اس ظلم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، مغربی قانون مالک کو یہ حق دیتا تھا کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو جس طرح چاہے اذیت پہنچائے۔ اسلام نے یہ وحشیانہ تصرف کلیۃً ختم کر دیا۔“

روم جسکی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہیں آقا کو حق دیتا تھا کہ اپنے غلاموں کے کندھوں پر پاکی میں بیٹھ کر سفر کرے اور انہیں چابک سے لبو لہان کر دے۔ رومی قانون میں آقا کا ناقابلِ تنبیہ حق تھا کہ اسکے غلام اسکی سواری کے آگے آگے بھاگیں۔ غلام کو جو۔۔۔ پننے کا س نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں سواریوں کے آگے دوڑتے تھے۔ اسلام نے یہ سارے اذیت ناک اعمال ممنوع قرار دیئے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر مالک نے غلام کو ایذا پہنچائی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے۔ ایک قانون

غلاموں کو آزادی دلواتا ہے اور دوسرا ان کی اذیت پر جشن مناتا اور ان کی موت پر رقص مسرت کرتا ہے! دونوں کے درمیان کتنا واضح فرق ہے!

روم میں غلاموں کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ ان کو کھانے کے لئے جو خوراک دی جاتی تھی وہ جانوروں کے چارے سے بدتر ہوتی تھی۔ گنداپانی ان کی پیاس بجھانے کے لئے مخصوص تھا۔ انہیں اذیت پہنچانا مالکوں کے نزدیک فن تھا۔ بلاوجہ انہیں گلا گھونٹ کر یا پھانسی پر چڑھا کر مار دینا روزمرہ کا معمول تھا۔ وحشی اور خوں خوار جانوروں کے سامنے غلاموں کو پھینک دیا جاتا اور وہ انہیں چیر پھاڑ ڈالتے۔ یہ سارا منظر ”مہذب آقاؤں“ کے لئے تفریح اور دل لگی کا سامان مہیا کرتا تھا! وہ بیٹھے قہقہے لگاتے اور درندے انسانی جسم کو پارہ پارہ کر دیتے۔ شاید آپ نے رومی سلطنت کے جزیرہ سپارٹا میں بدنام زمانہ ”غلام سکوائر“ کا نام سنا ہو گا۔ یہاں ایک طویل شارع اس مقصد کے لئے مخصوص تھی کہ غلاموں کو اذیتیں پہنچا پہنچا کر مار ڈالا جائے! اس پر پہلی مرتبہ غلاموں کو پھانسیاں دی گئیں تھیں جب ان بے چاروں نے اپنی حالت زار پر احتجاج کیا تھا۔ ایسی بربریت پر تہذیب کے ان علمبرداروں کو نہ شرم محسوس ہوتی تھی نہ کسی کے ضمیر میں کوئی خلش پیدا ہوتی تھی۔ اس صورت حال کا موازنہ اسلامی اصولوں سے کیجئے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ آقا کھائے وہی غلام کو کھلانے اور جو لباس مالک زیب تن کرے وہی غلام کو مہیا کیا جائے۔ جس طرح آقا میٹھی نیند سوتا ہے اسی طرح غلام بھی استراحت کا حقدار ہے۔ یہ اسلام ہے سراپا رحمت و شفقت اور انسانوں کے حقوق کی ضمانت دینے والا!

اسلام نے غلامی کی زنجیریں کاٹیں

روم میں کسی غلام کو آزادی مل جانا اچھے کی بات تھی اور سچ پوچھئے تو وہ آزادی بھی کیا آزادی تھی۔ آزاد شدہ غلام آزادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا تھا نہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اسے اجازت تھی۔ وہ نام نہاد

آزادی کے بعد بھی اپنے آقا کے اشارہ ابرو کا پابندر رہتا تھا۔ اسلام کا جہاں تک معاملہ ہے اس نے قدم قدم پر غلاموں کی آزادی کا حکم دیا ہے۔ آزادی کے بعد انہیں پوری حریت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے سابق آقا کے مساوی حقوق اور آزادی سے متمتع ہوتے ہیں۔ آقا کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے کر سکتے ہیں۔ تفسیر قرآن اور علوم حدیث و فقہ میں اکثر عظیم نام سابق غلاموں ہی کے ملتے ہیں۔ ان کے فتاویٰ پر ساری امت نے سر جھکا دیا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں ان کے اندر بھلائی نظر آئے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔“ (سورہ نور آیت ۳۳)

اس طرح اللہ پاک نے غلاموں کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی غلامی کی زنجیریں کاٹنا چاہیں تو ان کا راستہ روکنے کی بجائے ان کی مدد کی جائے۔ مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ جب آیت کریمہ کے مطابق سب شرائط موجود ہوں تو وہ غلام کو آزادی دینے سے انکار کر دے بلکہ آپ آیت کے الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکاتبت کا حکم دیا گیا ہے اور مالک پر واجب ہے کہ مکاتبت کے بعد غلام کی معاونت کرے۔ قرآن نے مختلف گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی کی صورت میں مقرر کیا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم غلاموں اور لونڈیوں کو قدم قدم پر آزادی حاصل کرنے کے مواقع میا کئے گئے ہیں۔ یہ باتیں اتنی معروف ہیں کہ کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں مگر حرص و ہوا کے بندوں، بغض و عناد کی آگ میں جلنے والے معاندین سے انصاف کی توقع عبث ہے۔ یہ گمراہ تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنا کاتبہ کئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس کسی نے کسی مومن غلام یا کنیز کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ حتیٰ کہ اسکی شرم گاہ کے بدلے اسکی شرم گاہ کو آگ سے بچالیا جائے گا۔“

غلام کو آزاد کرنا جنت کی چابی ہے

مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے اور آپ کے احکام کو عملی جامہ پہنانے میں سرگرم رہتے تھے۔ سعید بن مرجانہ حضرت علی بن حسینؓ (زین العابدین) کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے سنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کسی مسلم نے کسی مسلم کی گردن غلامی سے آزاد کرائی اللہ تعالیٰ اسکے بدلے میں اس کے ہر حصہ جسد کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا کرے گا۔“ ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث سننے کے بعد میں علی بن حسینؓ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے حدیث پاک سنتے ہی ایک غلام کو بلایا اور آزاد کر دیا۔ یہ غلام اتنا قیمتی تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ اسے دس ہزار درہم میں خریدنے کے لئے آمادہ تھے۔“

سیدنا زین العابدینؓ نے دس ہزار درہم ٹھکرا دیئے اور حدیث پر عمل کر کے اللہ کی رضا اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی طرف فوری پیش قدمی کی۔ ایسی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ غلام کو آزاد کرنا جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ غلاموں کے علاوہ قیدیوں سے بھی حسن سلوک اور نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اتمامِ حجت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اقوال میں سے چند ایک یہاں نقل کر دوں۔ جن کے دلوں میں اثابت اور آنکھوں میں شرم ہے وہ شاید بات کو سمجھ جائیں۔ رہے وہ لوگ جو ان صفات سے محروم ہیں تو ان سے کچھ زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیں۔

غلاموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کی بڑی تاکید کی

ہے۔ ارشادِ نبوی ہے ”جب تم میں سے کسی کا غلام کھانا تیار کر کے لائے تو اول تو اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھانا چاہئے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے کھانے میں سے کچھ حصہ دیدے۔ آخر اس نے کھانا پکانے کی زحمت اور آگ کی گرمی برداشت کی ہے۔“

موجودہ دور کے متمدن و مہذب لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے خادم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائے یا کھانا رکھتے وقت اسے اس میں سے کچھ دیدے؟ یہ تو غلام بھی نہیں خدام ہیں مگر ان کے حصے میں بچا کچھ ہی آتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا بہترین ہوتا تھا کہ وہ آزادی ملنے کے باوجود آپ ہی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا مگر انہوں نے کہا کہ ”میں آپ کی غلامی پر آزادی کو قربان کرتا ہوں۔“ حضرت حاتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا تو میں نے عرض کیا ”آپ نے مجھے آزادی دیدی ہے مگر میں آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا۔“ پھر میں چھتیس سال (تیرہ سال قبل نبوت اور تیس سال بعد نبوت) آپ کی خدمت میں رہا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنا بھائی یا بیٹا سمجھتے تھے اور بھائیوں اور بیٹوں کی طرح ان سے سلوک کرتے تھے۔ آپ نے امت کو بھی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ”تمہارے غلام تمہارے بھائی بند ہیں۔ ان سے اچھے سلوک کرو۔ اپنے کاموں میں ان سے مدد لو اور کوئی سخت کام ان کے ذمے لگاؤ تو ان کی مدد کرو۔“ ذرا بتائیے کہ دنیا کے کس نظام میں آقا و غلام اور خواجہ و خادم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں؟ اسلام میں غلام اپنے آقا کی عبودیت نہیں کرتا۔ عبودیت صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ یہاں تو اخوت محبت، تعاون اور خیر خواہی کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔

غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا ممنوع ہے۔ ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

معالے میں ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ”تو نے اپنے خادم کے کام میں اس کا بوجھ ہلکا کر دیا تو وہ قیامت کے دن تیری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔“

غلاموں سے غلطی ہو جائے تو اس پر انہیں مار پیٹ کی سزا نہیں دینی چاہئے۔ جان سے مار ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ اس کا حق تو اسلام نے دیا ہی میں (سوائے تین حالتوں کے یعنی ارتداد، قصاص قتل اور شادی شدہ ہونے کی سورت میں زنا کا ارتکاب)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا ”تمہارے غلام تمہارے غلام، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جو خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلانا اور جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہنانا۔ اُراں سے کوئی گناہ و قصور سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں اذیت نہ پہنچانا بلکہ اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دینا۔“

اسلام میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کفارہ عام حالات کے لئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اگر تم میں سے کوئی شخص قسم کھالے کہ وہ اپنے مملوک کی پٹائی کرے گا تو اسے اس قسم کو پورا نہیں کرنا چاہئے بلکہ غلام کی پٹائی سے باز رہ کر قسم توڑ دینی چاہئے۔ یہی اس کا کفارہ قسم کا اور یہ اسکے حق میں بہتر ہے۔“ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلام کو ظلم و ستم سے بچانے کے لئے کیا کیا ترغیبات دی گئی ہیں! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو لباس خود زیب تن فرماتے تھے وہی اپنے غلاموں کو بھی پہناتے تھے۔ یہ مثال اسلام کے سوا کس تہذیب نے پیش کی ہے؟ آج کا دور متمدن دور کہلاتا ہے۔ موجودہ زمانے کا انسان اپنے آپ کو مذہب ترین مخلوق سمجھتا ہے مگر اس دور میں جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟

اگر کبھی آقا غصے کی حالت میں اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ سے باہر ہو کر غلام سے زیادتی کر بیٹھے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شافی جواب دیتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک غلام تھا۔ کسی بات پر انہوں نے اپنے غلام کو مارا۔ جب وہ غلام کو مار رہے تھے تو بیچھے سے آواز آئی ”ابو مسعود

جان لے کہ تجھے اس پر اتنی قدرت حاصل نہیں جتنی قدرت اللہ کو تجھ پر حاصل ہے۔ ”میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو خدا کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”اگر تم یہ کام نہ کرتے تو آگ تمہیں چھونے ہی والی تھی۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”جس کسی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اسکی پٹائی کی تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔“

اسلام نے غلاموں کو وہ حقوق دیئے جن کے لئے احرار بھی آج ترس رہے ہیں غلامی کے معاملے میں پھیلانی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے ہم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ ہم لجاجت اور معذرت خواہانہ انداز کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مار ڈالے جو اسلامی اصولوں پر معذرت و مددھنت کا رویہ اختیار کرتے ہیں

غلاموں کی نفسیاتی تسکین

ام المؤمنین ام سلمہؓ کے غلام ابراہیمؓ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتابہ کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا برل اور آزادی انسانیت کا علمبردار یہ نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے جسم ہی کو ایذا و تعذیب سے محفوظ نہیں کیا بلکہ ان کی نفسیاتی تسکین اور ذہنی آسودگی کا بھی بھرپور اہتمام فرمایا تھا۔ آخر غلام بھی انسان ہیں۔ ان کو اپنے وجود اور اپنی شخصیت کا احساس و شعور ہے۔ اس احساس کو کسی حالت میں مجروح نہیں ہونا چاہئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہ نکالا کہ جس سے تمہارے غلام اور کنیزیں آزرہ خاطر ہوں۔ آپ کا حکم ملاحظہ فرمائیے ”تم میں سے کسی کو کبھی اپنے مملوکوں کو خطاب کرتے ہوئے ”میرے بندے اور میری بندی“ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ تم سب

آزاد بھی اور غلام بھی یکساں طور پر اللہ کے بندے ہو۔ تم کہا کرو ”میرا غلام اور میری کنیز یا میرا لڑکا اور میری لڑکی۔“

غلاموں کے معاملے میں نرمی اور ان کی خیر خواہی کے لئے غور و فکر دنیا کی تاریخ میں عقدا تھا۔ اسلام نے ان کو ان کے انسانی حقوق عطا کئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ضمیرہ کے پاس سے گزرے۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ رک گئے اور پوچھا ”تم کیوں رو رہی ہو؟“ اس نے عرض کیا ”میرے اور میری والدہ کے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔“ رؤف و رحیم رسول انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”والدہ اور اسکی اولاد کے درمیان جدائی نہ ڈالی جایا کرے۔“ چنانچہ ماں بیٹی کو پھر سے یک جا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام اور ان کے بال بچے فاقے کرتے تھے مگر قیدیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے تھے۔

دوہرا اجر کن کو ملے گا

غلاموں اور آقاؤں کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظروں میں ان کے اعمال و تقویٰ کی بنیاد پر متعین ہوگا۔ البتہ غلاموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سناتے ہوئے فرمایا ”تین قسم کے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور مجھ پر ایمان لائے اسکے دواجر ہیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے احکام بھی بجا لاتا ہے اسکے لئے دواجر ہیں تیسرا وہ شخص جس نے اپنی لونڈی کو اچھی تربیت دی پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا اسکے لئے دواجر ہیں۔“

غلام علماء و ائمہ اسلام

کئی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلام امرار سے سبقت لے گئے۔

علم، دین اور عمل صالح میں فوقیت کی بنیاد پر امت نے غلاموں کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل کئی صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ انہی اولین مساجدین میں سیدنا ابو حذیفہؓ کے غلام سیدنا سالمؓ بھی تھے۔ وہ قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل تک وہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ مقتدیوں میں بڑے بڑے سردار ہوتے تھے انہی میں عمرؓ بن خطاب بھی تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے غلام زکوان ابو عمرؓ قریش کے لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن ابوبکرؓ ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ وہ قرآن کے قاری اور فقہ کے عالم تھے۔ بنو عبدالاشہل میں بڑے معزز رؤسا اور سابقون الاولون صحابہ تھے۔ ان کی امامت عبداللہ بن ابی احمد بن جحش کے غلام سیدنا ابو سفیانؓ فرمایا کرتے تھے۔

جنگ کی حالت میں جبکہ سخت خطرات درپیش ہوتے ہیں ایک غلام بھی دشمنوں کو امان دیدے تو اسلامی حکومت اسکی پابند ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمانوں میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ فرد بھی سب کی طرف سے امان دے سکتا ہے۔ اسکی دی ہوئی امان کی پابندی سب مسلمانوں پر واجب ہے۔“

ایک غلام نے کافروں کو امان دیدی

مسلمانوں نے ایران کے شہروں میں سے ایک شہر طرس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اہل طرس قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ہاتھ روک لیا اور نہایت اطمینان سے شہر کے دروازے کھول کر باہر نکلنے لگے۔ مسلمانوں کو تعجب ہوا اور احوال واقعی کا پتہ چلانے کے لئے اہل طرس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا ”ہم سے کیا پوچھتے ہو۔ تم ہی نے تو ہماری جانب امان کا پروانہ پھینکا ہے اور ہم نے تمہاری دی ہوئی امان قبول کر لی ہے۔“ یہ خبر سن کر مسلمان پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ امان کس نے دی

ہے۔ مکھن نامی ایک غلام نے کہا ”میں نے امان لکھ کر تیر کے ساتھ باندھی تھی اور ان کی جانب پھینک دی تھی۔“ مسلمانوں نے جنگ تو بند کر دی مگر ان کا اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے سیدنا عمرؓ بن خطاب کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اس نازک صورتِ حال میں رہنمائی طلب کی۔ امیر المومنین نے جواب بھیجا۔ ”اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کی بڑی تاکید اور عظمت بیان کی ہے۔ تمہیں اگر کسی معاملے میں شک بھی گزرے تو تمہیں ایفائے عہد ضرور کرنا ہو گا۔ اہل طرطوس کو امان دو اور اپنا عہد وفا کرو۔“ چنانچہ اہل طرطوس کو امان دیدی گئی۔

اسلام کی خوبیوں پر چلنے والوں اور اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لئے جھوٹ کا طومار باندھنے والوں کو خدا تعالیٰ ہدایت دے۔ اسلام کی عظمت انہیں بہت کھلتی ہے اور غیر اسلام کی ہر برائی ان کے نزدیک خوبی ٹھہرتی ہے۔ میں ان لوگوں کو دعوتِ غور و فکر دیتا ہوں۔ آئیے اور دیکھئے کہ اسلام کس مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔

غلام و آقا کے درمیان مساوات

حضرت عبدالرحمنؓ بن حارث کے غلام ابو وقرہ کی روایت ہے ”سیدنا ابو بکرؓ کے دور میں مسلمانوں کے درمیان مال تقسیم ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا میرے آقا حضرت عبدالرحمنؓ بن حارث کو دیا تھا۔“ میں معاندین اسلام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لائیے دنیا کی کسی قوم کی تاریخ سے ایسا ایک واقعہ پیش کیجئے۔ ہمیں چیلنج دینے والے ذرا یہ چیلنج قبول کر کے تو دکھائیں۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی تاکید سے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ غلاموں کے حقوق کی سخت باز پرس ہوگی۔ حضرت معاویہؓ بن سوید بیان کرتے ہیں ”ہمارے گھر میں ایک غلام تھا۔ میں نے اسے زور سے پھڑپھڑا دیا۔ پھر میں گھر سے بھاگ گیا۔ ظہر کے قریب میں گھر آیا اور اپنے والدِ گرامی کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد مجھے ابا جان نے بلایا اور غلام کو بھی آواز دی۔ پھر غلام سے فرمایا ”میرے اس بیٹے سے اپنا حق ابھی وصول کر لو۔“

چنانچہ غلام نے اپنے آقا کے فرزند دل بند کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ تاریخ میں
کس اور بھی آپ نے ایسا کوئی واقعہ کبھی پڑھا ہے؟

گورنر اور اس کا غلام

روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ کو کسی شخص نے دیکھا
کہ آنا گوندھ رہے ہیں۔ ان دنوں حضرت سلمان فارسیؓ گورنر تھے۔ اس شخص
نے پوچھا ”آپ خود آنا گوندھ رہے ہیں۔ غلام کہاں ہیں؟“ فرمایا ”میں نے
اسے کسی کام سے باہر بھیجا ہے اور مجھے یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ اس پر دوہرا بوجھ
ڈالوں۔ مسلمانوں کی معذرت خواہانہ روش پر افسوس ہوتا ہے۔ مسلمانو! تمہاری
تمہاری تہذیب سب سے اعلیٰ، تمہارا نظریہ سب سے ارفع اور تمہاری تاریخ
سب سے زریں ہے۔ پھر تم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو؟

مکاتبت کا حکم

سیدنا عمرؓ بن خطاب غلاموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت انسؓ
بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، بڑے بلند پایہ
صحابی اور سردار ان انصار میں سے تھے۔ امام محمد بن سیرینؒ کے والد سیرین
ابی عمران کے غلام تھے۔ سیرین نے حضرت انسؓ سے درخواست کی کہ ان کے
ساتھ آزادی کا معاہدہ (مکاتبت) کر لیں۔ حضرت سیرینؒ کی درخواست
معقول تھی مگر سیدنا انسؓ نے رد کر دی۔ سیرینؒ جناب حضرت عمرؓ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے حضرت انسؓ کو حکم
دیا کہ مکاتبت کر لیں مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے درہ اٹھالیا اور
قرآن مجید کی آیت پڑھی

”اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ (سورہ النور آیت - ۳۳)

حضرت انسؓ کو مکاتبت کرنا پڑی اور سیرین آزاد ہوئے۔ یہ مثال رومائے عظمیٰ میں کسی نے پیش کی؟ جزیرہ نمائے عرب میں اسلام سے قبل کوئی اس کا تصور کر سکتا تھا؟ تہذیب کے علمبرداروں کا کون سا معاشرہ ایسا ہے جس کے باسیوں نے روشنی کے ایسے مینار تعمیر کئے ہوں؟ یہ شرف محض اسلام ہی کو حاصل ہے کہ آقا کو مکاتبت سے انکار پر حاکم وقت کا درہ کھانا پڑا۔ رومائے عظمیٰ کے گن گانے والو۔ وہاں تو بے چارے غلاموں کو بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دینا تفریح کا سامان تھا۔ کیا اس سے بڑی ننگ انسانیت حرکت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے؟

دلچسپ مثال ایمان افروز نمونہ

حضرت عمرؓ نے ہرمیدان میں عظمت کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں۔ کمزور آپ کے پاس آکر اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ انہیں لجام مل گیا ہے اور طاقتور سر جھکا دیتے تھے کہ وہاں بے لاگ عدل ہوتا تھا۔ ابو سعید المقبری کی زبانی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ”میں بنی ربیع کے ایک سردار کا غلام تھا۔ میرے مالک نے مجھ سے مکاتبت کی کہ میں اسے چالیس ہزار درہم ادا کروں اور جب تک پوری رقم ادا نہ ہو جائے ہر عید الاضحیٰ پر ایک بکری بھی دیا کروں۔ خدا نے مجھے چالیس ہزار درہم کی رقم مہیا کر دی اور میں رقم لے کر مالک کے پاس پہنچ گیا۔ میرے مالک نے بیک مشقت رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے قسطوں کی صورت میں رقم قبول کرنے کی شرط لگا دی۔ میں امیر المومنین عمرؓ بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے سن کر

فرمایا۔ ”تم کوئی فکر نہ کرو۔ مال بیت المال میں جمع کرا دو اور شام کو ہمارے پاس آجانا۔ ہم تمہیں آزادی کا پروانہ لکھ دیں گے۔ تمہارا مالک جب چاہے مال آکر وصول کر لے۔ نہ وصول کرنا چاہے تو اسکی مرضی“ میں نے مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ میرے مالک کو پتہ چلا تو ناظم بیت المال کے پاس گیا اور اپنی رقم وصول کر لی۔“

غلاموں کی امارت

غلاموں کو نہ صرف عام انسانی حقوق حاصل تھے بلکہ انہیں امارت کے منصب پر بھی فائز کیا جاتا تھا۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ کی روایت ہے ”حضرت عمرؓ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عسفان کے مقام پر نافع سے حضرت عمرؓ کی ملاقات ہوئی تو پوچھا ”تم یہاں گھوم رہے ہو؟ اہل وادی پر کس کو اپنا جانشین بنا کر آئے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ”ابن ابزی کو جانشین مقرر کر کے آیا ہوں۔“ پوچھا ”ابن ابزی کون ہے؟“ عرض کیا ”ہمارے غلاموں میں سے ایک شخص ہے۔“ حضرت عمرؓ نے کہا ”کیا تو نے ایک غلام کو امیر مقرر کر دیا ہے؟“ نافع نے جواب دیا۔ ”جی ہاں۔ اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری اور علم الفرائض کا سب سے بڑا عالم ہے۔“ حضرت عمرؓ یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہا ”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی تو کہا تھا ”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور دوسروں کو اس کی وجہ سے نیچے گرا دے گا۔“

شادی بیاہ کے معاملے میں بھی قرآن مجید میں حکم ہے کہ مشرکین سے شادی نہ کرو۔ ایک مسلم غلام اور مسلم لونڈی مشرک آزاد مرد اور آزاد عورت سے بہتر ہیں۔ مسلمان معاشرے میں غلاموں نے شریف خاندانوں میں شادیاں کیں۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کی شادی فاطمہ بنت قیس سے ہوئی اور حضرت بلال حبشیؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بہن سے نکاح کیا۔ ظاہر ہے کہ آزاد مرد تھے مگر ایک دور میں حضرت اسامہ کے والد زید غلام رہ چکے تھے

اور حضرت بلالؓ تو خود مکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تا آنکہ سیدنا ابو بکرؓ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔

اسلام نے برتری اور فضیلت کا اصول ہی تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ شریف ہو یا عامی، امیر ہو یا فقیر، آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز و محترم ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سے صرف ایک صحابی کا نام مذکور ہے اور یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ ہیں۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی یا آپ سے قبل کے انبیاء کرام کے کسی ساتھی کا نام قرآن میں نازل نہیں کیا گیا۔ یہ شرف صرف حضرت زیدؓ ہی کو حاصل ہے جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر غلاموں کے حقوق پر زور دیتے رہے حتیٰ کہ آخری وقت جب آپ رفیق اعلیٰ کے ہاں جا رہے تھے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے ”الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم“ یعنی نماز کی پابندی اور مملوکوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ (سورہ احزاب آیت ۳۷)

معاشرتی اور سماجی معاملات میں معاہدہ کرنے اور اس پر دستخط کرنے نیز کسی کی وکالت کرنے کا جس طرح اصرار کو حق ہے بالکل اسی طرح غلاموں کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ گویا کہ کسی بھی معاملے میں غلاموں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ پوری انسانیت کے نام کائنات کا پیغام اور اس کی دعوت ہے۔ اس میں کوئی طبقہ بنیادی انسانی حقوق سے کیونکر محروم رہ سکتا ہے؟

اسلام تو بطور انسان ان لوگوں کے حقوق کی بھی ضمانت دیتا ہے جو اسلامی حکومت سے برسرِ جنگ ہوں۔ نوفل بن عبد اللہ مخزومی جنگ خندق میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کافروں نے پیغام بھیجا کہ اگر اس کی لاش انہیں

دیدي جائے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دس ہزار درہم دیں گے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور مشرک جنگ جو کی میت اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دی۔

آزاد و غلام اور دوست اور دشمن سے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کی توقیر و تکریم کا حکم دیا ہے۔ آپ نے غیر مسلموں کے جنازے تک کا احترام کیا اور جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کا ارشاد ہے ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی جنازے کو آتا دیکھے (خواہ وہ جنازہ کسی کا بھی ہو) تو اس کے ساتھ چل دو۔ اگر چل نہ سکو تو احتراماً کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے۔“

حضرت علیؓ اور ان کا غلام

دنیا کے دیگر نظامائے زندگی میں جن باتوں پر غلاموں کی جہڑی ادھیڑ دی جاتی تھی۔ انہیں غدا ب دے دیکر ہلاک کر دیا جاتا تھا اسلام میں ایسی غلطیوں پر بھی انعام و اکرام کی بارش کی جاتی تھی۔ حضرت علیؓ کے پاس ایک غلام تھا۔ آپ نے اسے بار بار آواز دی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سو چاکہ دور ہو گا اور آواز اس تک نہیں پہنچی ہوگی۔ مگر دیکھا تو وہ دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ پوچھا ”بندہ خدا کیا بات ہے میں نے بار بار تمہیں بلایا۔ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟“ اس نے عرض کیا ”مجھے آپ کے حلم و درگزر کا یقین تھا اور اس بات کو بھی بخوبی جانتا تھا کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے۔ پس میں آپ کی آواز سن کر بھی چپ رہا۔“ آپ نے بجائے سزا دینے کے اس کے جواب سے خوش ہو کر فرمایا ”جاؤ آزاد ہے۔“

ابو ایوب انصاریؓ کا صالح غلام

غلاموں میں سے بھی صالحین نے اتنے اعلیٰ نمونے پیش کئے ہیں کہ ان

کی وفاداری کی داد دینی پڑتی ہے۔ وہ اخلاق و کردار کے بہترین پیکر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے غلام افلح نے ان کے ساتھ مکاتبت کی۔ معاہدہ طے پایا گیا کہ افلح چالیس ہزار درہم ادا کرے گا اور حضرت ابو ایوب انصاری اسے آزاد کر دیں گے۔ لوگوں نے افلح کو آزادی پر مبارک بادیں دینا بھی شروع کر دیں۔ ابو ایوبؓ مکاتبت کے بعد گھر پہنچے تو انہیں اس معاہدے پر افسوس اور ندامت ہوئی۔ سوچا کہ مکاتبت منسوخ کر دیں۔ افلح کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو کہا ”میں چاہتا ہوں کہ معاہدہ منسوخ کر دوں اور تم پہلے والی حالت پر ہی میرے پاس رہو۔“ اس موقع پر افلح کے بیوی بچوں نے کہا ”کیا تم دوبارہ غلامی کی زندگی اختیار کر لو گے حالانکہ اللہ نے تمہیں آزادی کی نعمت عطا کر دی ہے؟“ افلح نے کہا ”خدا کی قسم ابو ایوب انصاری مجھے جو حکم دیں گے میں اسکی تعمیل کروں گا۔“ پھر معاہدہ انہیں دیدیا۔ انہوں نے معاہدہ سمجھ دیا، پھر تھوڑی سی دیر گزری تو ابو ایوبؓ نے افلح کو دوبارہ بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو فرمایا۔ ”تو آزاد ہے اور تیرے پاس جو مال و دولت ہے وہ بھی تیری ملکیت ہے۔“

اس مثال میں آپ دونوں جانب شرافت، محبت، احترام باہمی اور اسلامی اخوت کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ غلام آقا کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے اور آقا خوش ہو کر نہ صرف مکاتبت کی رقم معاف کر دیتا ہے بلکہ آقا کا جو مال غلام کے تصرف میں تھا وہ بھی اسے بخش دیتا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ جس پر اس کے بدخواہ بدینتی کے ساتھ کچھڑا چھالتے ہیں۔

جانوروں کے حقوق

حضرت عمرؓ بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ نہ تو کوئی ان پر ظلم ڈھائے اور نہ وہ بھوکے مریں۔ آخر یہ بے زبان بھی اللہ رحمان کی مخلوق ہیں۔ ہر ذی جان سے مہربانی کا سلوک کرنا باعث اجر ہے۔ جانوروں پر زیارتی کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا اور جس مقصد کے لئے وہ پیدا نہیں کئے گئے

اس کے لئے انہیں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان بے زبان حیوانوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ بات آپ نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ جب تم ان پر سواری کر کے منزل پر پہنچ جاؤ تو انہیں آرام کرنے کا موقع دو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشادِ نبوی ہے ”زندہ حیوانوں کو کبھی تیر اندازی کا نشانہ نہ بناؤ۔ تیر اندازی کی مشق کے لئے کھال بھر کے اسے ہدف بنالیا کرو۔“

سیدنا عبداللہ بن عباسؓ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”کسی بھی ذی روح کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ وہ راستے میں سوار یوں پر سوار تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان جانوروں پر سفر کے لئے سواری کیا کرو اور انہیں صحیح سلامت چھوڑ دیا کرو۔ راستے میں باتیں کرنے کے لئے کرسیاں نہ بنایا کرو۔ بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے بہتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔“

پرندوں اور جانداروں سے حسن سلوک

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو بھی شخص کسی چڑیا کو مار ڈالے گا وہ چڑیا روز قیامت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر چیختی ہوئی فریاد کرے گی کہ اے مولا اس شخص نے مجھے بلاوجہ اور بے فائدہ قتل کر ڈالا تھا۔ نہ تو میرے قتل سے اس کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ اس (سنگدل) نے مجھے زندہ رہنے کا حق دیا۔“

جانوروں کا معاملہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پر انسان کی اخروی نجات یا دائمی عقوبت کا دارومدار ہے۔ ایک حدیث میں رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اسے کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ زمین

کی جڑی بوٹیوں سے اپنی غذا تلاش کر لے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پاس ایک گوا پکڑ کر لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوے کو دیکھا تو فرمایا ”جب بھی کبھی کوئی پرندہ اور جانور شکار کر لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرنیوالی مخلوق میں ایک کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان کو جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو یہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تو پکڑتا بھی نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوے کو چھوڑ دیا اور وہ کائیں کائیں کرتا اڑ گیا۔

ابو عمر شیبانیؒ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ قافلے نے قیام کیا ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہمارے اوپر مسلسل اڑ رہی تھی اوچوں چوں کر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بے چینی دیکھی تو مضطرب ہو گئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک صحابی نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسکے نیچے آشیانے میں واپس رکھ دیئے جائیں۔ پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اس چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچوں سے ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے۔

حضرت صوادہ بن ربیع الجرمیؒ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی حاضری کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر تواضع کی اور پھر انہیں کچھ بکریاں عطا فرمائیں۔ اسکے بعد ان کی والدہ کو حکم دیا۔ ”اپنے بیٹوں کو حکم دینا کہ ان بکریوں کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کریں۔ ان کے پاؤں کے ناخن کاٹتے رہیں، کمزور اور لاغر بکریوں کو موسم کی سختی سے بچائیں اور بھوک سے بچانے کے لئے انہیں چارہ اور خوراک مہیا کرتے رہیں۔ اس ارشاد نبوی سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بے زبان جانوروں کے حقوق کا کس قدر جزر سی اور تفصیل کے ساتھ تاکیدا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے حیوانات مسخر کر دیئے ہیں۔ حیوانات سے انس و محبت انسان پر واجب ہے۔ حیوانوں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔

پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”گھوڑوں کی پیشانی، گردن اور دم کے بال نہ کاٹا کرو کیونکہ گھوڑوں کی دم کھیاں اور دیگر حشرات اُڑانے کے کام آتی ہے، ان کے بال انہیں گرمی بہم پہنچاتے ہیں اور ان کی پیشانی کے بالوں سے خیر و بھلائی وابستہ ہے۔ اسی طرح آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو خسی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر کے نیچے کچھ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں آپ کی جانب آ رہا تھا۔ راستے میں گھنے درختوں میں سے گزرا۔ ایک جگہ میں نے پرندوں کے چوزوں کی آواز سنی۔ میں نے انہیں اٹھالیا اور اپنی چادر میں ڈال کر چل پڑا۔

ان کی ماں کو پتہ چلا تو وہ میرے سر پر منڈلانے لگی۔ بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے ان کی ماں کے سامنے ڈال دیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپالیا۔ میں نے چڑیا کو اسکے بچوں سمیت پکڑ لیا۔ اب یہ میرے پاس ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”انہیں چھوڑو۔“ میں نے انہیں زمین پر رکھ دیا۔ ان کی ماں ان سے الگ نہ ہونا چاہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس چڑیا کو اپنے بچوں سے جو بے پناہ محبت ہے اس پر تم لوگ حیران نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا ”یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔“ آپ نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ جا انہیں ان کی ماں سمیت اسی جگہ چھوڑ کر آجہاں سے تو نے انہیں اٹھایا تھا۔

کتے کو پانی پلانے پر مغفرت

ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے

فرمادی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بد حال ہے اور کنوئیں کے کنارے کھڑا ہے۔ اسے رحم آیا اور اس نے اپنے جوتے میں پانی بھر بھر کے اس کتے کی پیاس بجھا دی۔ اس رحم دلی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اسکے گناہ معاف فرما دیئے۔

خلیفہ راشد کا احساسِ ذمہ داری

سیدنا عمرؓ بن خطاب ان سارے رموز سے واقف تھے۔ وہ اتنے پاک نفس و پاک ضمیر تھے کہ کہا کرتے تھے ”اگر راستے کی خرابی کی وجہ سے عراق کے کسی علاقے میں بار برداری کا کوئی خچر پھسل گیا اور وہ سے کوئی گزند پہنچا تو میری باز پرس ہو جائیگی۔“ یہ تھا خلافتِ اسلامیہ کا تاجدار۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک شتربان کو دیکھا۔ اس نے اپنے اونٹ پر اتنا بوجھ لا کر رکھا تھا کہ بے چارے حیوان کی پیٹھ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھے شتربان پر درہ لہراتے ہوئے کہا ”اس بے زبان پر ظلم کرتے ہو تم نے اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ اسکی پیٹھ پر لا کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔“

ایک مرتبہ جنگل میں ایک اونٹ کو دیکھا۔ وہ بیمار اور بوڑھا ہو گیا تھا۔ کمزوری سے اس کا برا حال تھا۔ غالباً اس کے مالک نے اسے ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمرؓ اس اونٹ کی جانب بڑھے۔ اسکی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کی چیکنگ کرنے لگے کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ ساتھ ساتھ کہے جا رہے تھے ”مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے تیرے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔“

یہ تو ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور ہماری کم فہمی اور بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر خوبی کا سرچشمہ مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب کو سمجھتے ہیں۔ انجمن ہائے انسدادِ بے رحمی حیوانات اور تنظیم ہائے بقاء حفاظتِ بہائم مغرب کی اختراع سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان بد قسمتی سے اپنے قیمتی ورثے سے بے خبر ہیں۔ انہیں

یہ علم ہی نہیں کہ مغرب نے ہماری نقالی کی ہے۔ اسلام نے اُس دور میں حیوانات کے حقوق کا اہتمام کیا جس دور میں دنیا کی اقوام انسانوں کے حقوق سے بھی بے بہرہ تھیں۔ اے کاش کہ ہماری نوجوان نسل مغربی جامعات سے ڈگریاں حاصل کرنے سے قبل اپنے دین سے پوری طرح واقف ہو جائے! ہم نے خیر اور بھلائی میں سبقت کا شرف حاصل کیا ہے مگر آج ہم ادبار کا شکار ہو کر سب کچھ بھول گئے ہیں۔

حضرت عمرؓ بیت المال کے خارش زدہ اونٹوں کو خود مالش کیا کرتے تھے۔ اوپر آپ نے جنگل میں لاوارث اونٹ کا واقعہ بھی پڑھا۔ آخر حضرت عمرؓ نے کسی وٹرنری کالج سے تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ یہ ان کا احساس ذمہ داری اور اللہ کے ہاں حاضری اور جوابدہی کا خوف تھا جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت مومن کا زیور اور اسکے اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ یہی ہدایت کا سرچشمہ اور خیر کا مینار ہے۔ حضرت عمرؓ کی سیرت کا یہی پہلو ہر دوسری صفت پر غالب ہے۔ وہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے۔

چھٹا باب

جماد

جماد اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے۔ بندہ مومن زندگی بھر جماد کرتا رہتا ہے۔ جماد کے بے شمار میدان ہیں۔ جماد سے کئی کترانے والانفاق کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ سیدنا عمرؓ ایک عظیم مجاہد تھے۔ وہ لوگوں کو نہ صرف جماد کی ترغیب دلاتے رہتے تھے بلکہ مجاہدین اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ بے پناہ محبت و شفقت کا مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے، مجاہد کفار سے مقابلے کے لئے سرحدوں پر جاتا تھا تو اسے یقین ہوتا تھا کہ امیر المومنین اسکے پیچھے اسکے اہل و عیال کی ایک مشفق باپ کی طرح سرپرستی کرتے رہیں گے۔ مجاہد پورے اطمینان اور خلوص کے ساتھ دادِ شجاعت دیتا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی بات کا خطرہ نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح مجاہدین کے اہل خانہ بھی اپنے سرپرست کی غیر حاضری سے کبھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ خلیفہ راشد ان کی بھلائی اور خیر خواہی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔

شہداء کی تکریم اور ان کے پسماندگان کی قدر دانی

حضرت عمرؓ بخوبی جانتے تھے کہ بندہ مومن جماد سے محبت کرتا ہے۔ وہ راہِ خدا میں اس یقین کے ساتھ نکلتا ہے کہ اسکے لئے نفع ہی نفع ہے یا تو وہ فتح پائے گا اور یہ اسکے لئے خوشی کا باعث ہے یا وہ جامِ شہادت پی لے گا اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنی تربیت کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ راسخ کر دیا تھا۔ شہادت پانے والوں کی حکومتی سطح پر تکریم کی جاتی تھی۔ ان کے پسماندگان کو عزت و شرف کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی نوازا جاتا تھا۔

آپ ان لوگوں کو بتادیا کرتے تھے کہ تمہارے شہید کی شہادت کا اصل بدلہ تو اللہ ہی دے گا تاہم ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں۔ شہداء کے اہل خانہ کا اسلامی ریاست میں خاص مقام و مرتبہ تھا۔ انہیں کبھی محرومی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ سیدہ خساء رضی اللہ عنہا کے چار نوجوان بیٹے میدانِ جہاد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد جب تک حضرت عمرؓ زندہ رہے حضرت خناء کو ان کے چاروں بیٹوں کا وظیفہ باقاعدگی سے ادا کرتے رہے۔

جہاں شہداء کے ورثا کو ان کی شہادت کے بعد اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے مارے مارے پھرنا پڑے وہاں کوئی سپاہی اطمینان اور جرات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے سپوتوں کو اگر یہی فکر لاحق رہے کہ ان کے بعد ان کے پسماندگان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو گا تو وہ دشمن کا کیا مقابلہ کریں گے؟ مورال اسی فوج کا بلند ہوتا ہے جس کے ہر جواں اور افسر کو یقین ہو کہ اسکی بہادری کی تحسین کی جائیگی اور اسکی شہادت پر اسے شایانِ شان عزت و تکریم کا مستحق گردانا جائے گا۔ جنگ کے بے رحم ماحول میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا اور یک سوئی کے ساتھ دشمن پر وار کرنا اسکے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ جنگ جو اپنی قوم کی محسن شناسی کا یقین رکھتا ہو۔ توپیں آگ برسا رہی ہوں، طیارے بمباری کر رہے ہوں اور مملکت اسلحہ ہر جانب تباہی پھیلا رہا ہو تو سپاہی کی خود اعتمادی ہی اسے ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ یہ خود اعتمادی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اسے اپنے اہل و عیال کے روشن مستقبل اور اکرام و احترام کا یقین کامل ہو۔

شجاعت جسم سے نہیں دل سے تعلق رکھتی ہے

فوج میں عموماً جسمانی اور ظاہری ڈیل ڈول اور قوت پر انحصار کر کے بھرتی کی جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ جسم کی قوت سے زیادہ اعصاب کی قوت اور قلبی شجاعت کارگر ہوتی ہے۔ سپاہی پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسکی نفسیات کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ حضرت عمر شادی شدہ اور عیال دار

مجاہدین کے مقابلے پر غیر شادی شدہ مجاہدین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ غیر شادی شدہ مجاہد کی توجہ زیادہ یک سوئی کے ساتھ جہاد پر مرکوز ہو سکتی ہے۔

مجاہدین کے اعزہ و اقربا اور خصوصاً والدین کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ والدین جب اپنے بچوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خیال بجاطور پر آتا ہے کہ ان کا لخت جگر شاید واپس آئے یا نہ آئے۔ وہ لمحات بڑے جذباتی اور نازک ہوتے ہیں۔ حضرت عمرؓ ان والدین کے پاس جایا کرتے تھے جن کے بچے میدان جہاد میں دادِ شجاعت دے رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ کسی نوجوان کو اس وقت تک جہاد میں شمولیت کی اجازت نہ دیتے تھے جب تک وہ اپنے والدین سے اجازت نہ حاصل کر لیتا تھا۔ اس طرح ان نوجوانوں کے اندر دو فضیلتیں جمع ہو جاتی تھیں ایک جہاد میں شمولیت کی فضیلت اور دوسری والدین کی رضا اور دعائیں حاصل کر نیکی فضیلت۔ یہ دونوں کام عظیم ہیں۔ والدین کی ہر معاملے میں رضا حاصل کرنی چاہیئے۔ اسلحہ اور جنگ کے لوازمات کی فراہمی بھی جہاد کا اہم شعبہ ہے۔ فیصلہ کن عامل مجاہد کا ایمان اور جذبہ شہادت ہوتا ہے مگر سامانِ حرب کی تیاری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ پیدل مجاہد پر سوار کو ترجیح دیا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ بطور سپریم کمانڈر

اسلحہ بے شک قوت کی علامت ہے اور موجودہ دور میں اسلحہ کے میدان میں انسان نے بے پناہ اور معیہ العقول ترقی کی ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی ناقابل انکار ہے کہ اسلحہ سے زیادہ وزن قوتِ بشری کا ہے۔ اسلحہ استعمال کرنے والے ہاتھ اسلحہ سے زیادہ اہم ہیں۔ نازک لمحات میں آج بھی ایک فرد اپنی ذہانت، حاضر دماغی، بسالت اور جذبہ قربانی سے ہزاروں افراد پر بھاری ثابت ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اسلامی فوجوں کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ فوجی اور جنگی معاملات کو کلیتہً کمانڈروں کے حوالے کر دینے کی

بجائے خود بھی ان میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ آپ نے پوری اسلامی ریاست میں دفاعی تیاریوں کے لئے مؤثر منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نپٹنے کے لئے اسلامی ریاست پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ ہر بڑے شہر میں گھوڑوں کے دستے تیار رہتے تھے۔ یہ ان گھوڑوں کے علاوہ تھے جو محاذ جنگ پر مجاہدین کے زیر استعمال ہوتے تھے۔ یہ گویا اس دور کے ٹینک اور آرمڈ کاریں تھیں، صرف کوفہ شہر میں چار ہزار بہترین گھوڑے ہر وقت اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ میں مجموعی طور پر اس کا کس قدر کامل اہتمام ہو گا۔ جس محاذ سے ہنگامی امداد کی درخواست موصول ہوتی تھی مجاہدین ان گھوڑوں پر سوار ہو کر نہایت برق رفتاری سے فوراً دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ ایک شعبہ تھا اور حضرت سلیمان بن ربیعہ الباہلیؓ اس کے انچارج تھے۔

قیادت کے اعلیٰ مناصب نہایت احتیاط اور سوچ کے بعد تفویض کئے جاتے تھے۔ کمانڈروں کو وقتاً فوقتاً ہدایات بھیجی جاتی تھیں کہ کس شخص سے کیا خدمت لی جائے کیونکہ حضرت عمرؓ عبقری تھے۔ وہ ہر شخص کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اپنے سپہ سالار نعمان بن مقرن کو خط لکھا اور ہدایت کی ”جنگ میں اپنی ماتحتی میں طلحہ اور عمرو بن معدی کرب سے مدد لیا کرو اور جنگی امور میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو مگر انہیں کسی معاملے میں خود مختار نہ بنا دینا۔ ہر شخص اپنی افتاد طبع اور مزاج کے مطابق کسی خاص ذمہ داری ہی کے لئے موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔“ (یہ دونوں اصحاب حد سے زیادہ بہادر اور شجاء تھے اور خطرات میں بے سوچے سمجھے کود پڑتے تھے اس لئے حضرت عمرؓ انہیں کسی دستے کی کمان سونپنے سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ مترجم)

فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے

جنگی تیاریاں اور احتیاطی تدابیر پوری طرح اختیار کرنے کے باوجود

حضرت عمرؓ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ راسخ رہتی تھی کہ فتح و نصرت محض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے سپہ سالاروں کو اس جانب توجہ دلاتے رہتے تھے کہ اسباب پر کبھی بھروسہ نہ کریں بلکہ سبب الاسباب کی مدد پر اعتماد کیا کریں اور اسی سے کامیابی کی استدعا کرتے رہا کریں۔

رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے پر بہت بڑے بڑے لشکر جمع کر لئے تو اسلامی افواج کے سالار سیدنا ابو عبیدہؓ ابن الجراح نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں خط لکھا اور صورتِ حال کی نزاکت کے پیش نظر مدد طلب کی۔ حضرت عمرؓ نے انہیں جواب لکھا ”اما بعد۔ بندہ مومن پر جتنی تنگی اور مشکل وقت آجائے اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے آسانی پیدا فرماتا اور تنگی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو“ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ (سورہ ال عمران آیت ۲۰۰)

توکل کیا ہے؟

دین اسلام فطرت اور عقل پر مبنی نظام زندگی ہے، ہر شخص کو معاملات زندگی میں سامان تیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس معاملے میں جامع تعلیمات نظر آتی ہیں۔ حضور اکرمؐ اور آپ کے صحابہؓ ہمیشہ زاد سفر تیار کر کے رخت سفر باندھا کرتے تھے۔ زاد کی فراہمی میں وہ آپ کو اسی حد تک مکلف سمجھتے تھے جس حد تک ان کی استطاعت اجازت دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ مکمل توکل کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ توکل کیا ہے؟ اپنی مقدور بھرتیاری کر کے نتائج و عواقب کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا۔ تیاری بھی حکم الہی ہے اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہئے اور توکل بھی اسکی تعلیم ہے اسے کمزوری نہیں سمجھنا چاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لئے سال بھر کا غلہ اور سامانِ خوراک جمع کر لیا کرتے تھے اگرچہ صورتِ حال یہ رہتی تھی کہ یہ جمع شدہ سامان حاجت مندوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہتا تھا اور سال کی خوراک مہینوں اور کبھی ہفتوں میں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ میدانِ جنگ میں بھی آپ تیاری کر کے جاتے تھے۔ جنگِ احد کے دن آپ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ یہ اس کے باوجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی۔ مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پہ خود پہن رکھا تھا۔ یہ تیاری توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ اس تیاری کے بعد توکل کرنا منشاءِ خداوندی اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

سعد بن مالک حضور کے پریدار

ہمارے دین نے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کو توکل قرار نہیں دیا۔ بلکہ اسبابِ ظاہری کی فراہمی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ”اے ایمان والو! مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رہو“ (سورہ النساء آیت ۷۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاکہ بن سکن انصاری کو اپنا پریدار مقرر کیا تھا۔ سیدہ صدیقہؓ کی ایک روایت ہے کہ وہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے مگر آپ کو نیند نہ آرہی تھی۔ میں نے پوچھا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی صالح آدمی آج رات میری حفاظت کے لئے پہرہ دیتا۔“ ”ابھی آپ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ میں نے اسلحہ کی آواز سنی۔“ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جھٹکار سن لی اور فرمایا ”کون ہے؟“ جواب آیا ”جناب میں ہوں سعد بن مالک“ پوچھا ”کس لئے آئے ہو؟“ عرض کیا ”یا رسول اللہ آپ کے گھر کا پہرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔“ یہ جواب سکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔

حضرت عمرؓ دعا کی اہمیت اور اثر آفرینی سے بخوبی واقف تھے۔ اسکے

ساتھ ہی آپ ظاہری اسباب اور مادی وسائل کی فراہمی سے کبھی غافل نہ رہے۔ رزق بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ یقیناً رزق دیتا ہے مگر جہاں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کریں وہیں ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تلاشِ معاش میں سرگرم عمل رہیں۔ حضرت عمرؓ اپنی فوجوں کے لئے سامانِ حرب جزر سی سے مہیا کرتے تھے اور اسکے بعد ان کی کامیابی کے لئے عاجزانہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مسجدِ نبوی سے زیادہ مقدس جگہ صرف حرمِ مکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے مسجدِ نبوی میں بیٹھ کر دعا پراکتفا کر نیکی بجائے دعا اور دوا دونوں کا اہتمام کیا۔ دشمنوں کی کثرتِ تعداد سے حضرت عمرؓ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ”میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہمارے گناہ اور سنت کی خلاف ورزی ہمیں ہلاک کر ڈالے گی۔“ آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات ہر لمحے مستحضر رہتی تھیں۔

”بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔“ (البقرہ آیت ۲۴۹)

اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی حالانکہ (جنگِ بدر میں) اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں (فریقِ مخالف پر) پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (آل عمران آیت ۱۶۵)

نصرتِ ربانی

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا وعدہ

سچا ہے۔ نہ کبھی اس نے وعدہ خلافی کی نہ کرے گا۔ اس کا ارشاد ہے
 ”یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی
 مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس
 روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔“
 (سورہ المؤمن آیت ۵۱)

پس اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی کامیابی یقینی ہے۔ دشمنوں کی
 کثرت تعداد اور ساز و سامان کی بھرمار مومنین کو ہرگز شکست نہیں دے سکتی مگر
 شرط یہ ہے کہ وہ سچے اور مخلص مومنین ہوں نہ کہ محض مدعی۔ مومن کی جدوجہد
 کو اللہ تعالیٰ اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اسے اپنی مدد کے مترادف قرار دیتا ہے۔ حکم
 ربّانی ہے

”اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو
 اسکی مدد کریں گے۔“ (الحج آیت ۴۰)
 ”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا
 اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔“ (سورہ محمد
 آیت ۷)

جن مومنین کی اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ
 اسکے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا
 ہے ان سے رک جاتے ہیں اور ہر معاملے میں سراپا خلوص ہوتے ہیں۔ آج کے
 مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ اللہ کے
 ہر حکم کی خلاف ورزی اور کھلم کھلا بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ
 ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ کی نصرت کے مستحق! جب نصرت
 نہیں آتی تو اپنے آپ کو درست کر نیکی بجائے وعدہ نصرت کو نشانہ تنقید بناتے
 ہیں یا اپنی قسمت کو کوستے ہیں جس روز یہ امت اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا
 کرنے پر کمر ہمت باندھ لے گی اسی روز اسکی قسمت بدل جائے گی اور اللہ کی
 نصرت لازماً آجائے گی۔

واذا تذلت الرقاب تخضعاً. منا اليك
فعزها نى ذلها۔

”اور جب گردنیں اطاعت (خداوندی) میں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں گی اور ہم (اے مولا) تیرے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے تو وہی ہماری عزت کا مقام ہو گا۔ تیرے سامنے اپنے آپکو ذلیل کرنا عزت کی ضمانت ہے۔“

مجاہدین کی رہنمائی

جب مجاہدین میدانِ جہاد کی راہ لیتے تھے تو حضرت عمرؓ کا دل ان کے ساتھ ساتھ رکتا رہتا تھا۔ امیر المومنین جسمانی طور پر مدینہ میں رہتے تھے مگر قلبی و روحانی طور پر گویا دور دراز کے محاذوں پر ہوتے تھے۔ انہیں مجاہدین کی خیر و بھلائی کی فکر دامن گیر رہتی تھی اور انکی ضروریات و حاجات کا خیال رکھتے تھے۔ مدینہ ہی سے ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ نور ایمانی تھا جو اللہ کی خاص عطا ہے۔ مومن اس نور کی روشنی میں دور تک دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسکے قلبِ سلیم کو بصیرت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج کے دور کی سائنسی ترقی میں انسان ہر چیز کو مادی اور مجسوس پیمانوں سے ناپتا ہے اور جو چیز ان پیمانوں سے نہ ناپی جاسکے اسکا انکار کر دیتا ہے۔

جس خالق کائنات نے انسان کو عقل و ذہانت اور ذرائع و وسائل دیکر اس سائنسی ساز و سامان کے ذریعے کائنات کو مسخر کر نیکی توفیق بخشی اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ خرقِ عادات کا ظہور اپنے بندوں کے لئے ممکن بنا دے؟ آج ایک شخص مصر میں بیٹھ کر کینیڈا اور امریکہ میں کسی سے بات کر سکتا ہے۔ سیدنا عمرؓ کے دور میں یہ آلات و وسائل موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور لطف و کرم سے حضرت عمرؓ کی آواز دور دراز مصروفِ جہاد لشکروں کو سنوادی تھی۔ اور اللہ کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے!

یا ساریۃ الجبل

حضرت عمرؓ مدینہ منورہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ اچانک خطبے کے دوران کہا ”اے ساریہ پہاڑ کی جانب نظر رکھو۔ جس نے بھیڑیے کو روپوڑ کا نگران بنادیا اس نے ظلم کیا۔“ لوگوں نے خطبے کے دوران یہ الفاظ سنے تو تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نماز پڑھ چکے تو سیدنا علیؓ بن ابی طالب نے پوچھا ”خطبے کے دوران آپ نے کیا کہا تھا؟“ پوچھا ”تم نے کیا سنا؟“ انہوں نے کہا ”یا ساریۃ الجبل۔ من استرعی الذئب ظلم“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”کیا واقعی میں نے یہ کہا تھا؟“ حضرت علیؓ نے کہا ”ہاں آپ نے یہ الفاظ کہے تھے۔“ فرمایا ”خطبے کے دوران میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میدان جنگ میں مجاہدین کافروں سے برسرِ پیکار ہیں اور کافر پہاڑ پر سے ان پر حملہ کرنے کے لئے گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اگر مجاہدین نے ان کا بروقت تدارک کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے وگرنہ دشمن کا نشانہ بن جائیں گے۔ تو ممکن ہے میرا یہ خیال الفاظ کا روپ دھار کے میری زبان پر آگیا ہو اور تم نے اسے سنا ہو.....“

اس واقعہ کے ایک ماہ بعد قاصد فتح کی بشارت لیکر مدینے آیا، اس نے جنگ کے واقعات بتاتے ہوئے کہا کہ جب مجاہدین پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت عمرؓ کی آواز کے مشابہ ایک آواز سنائی دی تھی جو کہہ رہی تھی ”ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔“ ”پس ہم نے پہاڑ کی جانب رخ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرمائی۔“

یوں حضرت عمرؓ کا دل معرکہ جہاد میں اٹکار ہوتا تھا۔ ان کی آواز کسی مکبر الصوت نے میدان جہاد میں نہ پہنچائی تھی بلکہ یہ تائیدِ ربانی تھی جس نے مجاہدین کو یہ آواز سنوائی۔

(وہ جسمانی طور پر دور چلے جاتے ہیں مگر ان کی
الفت محبت ہم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ وہ
جہاں کہیں بھی ہوں ہمارا دل ان کے ساتھ بندھا
رہتا ہے۔)

بعض لوگ ان واقعات کو سنکر خندہ استہزا سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ
غلامانِ خرد محسوس و مشہود کے قیدی ہیں۔ یہاں تو معاملہ اس ہستی کے اختیار و
تصرف کا ہے جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں اور جسکی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں
کر سکتا۔ ہمیں تو آسمیں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ جو نہ ماننا چاہے اس سے ہماری
کوئی لڑائی نہیں۔ ہم کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

حضرت عمرؓ اور بحری جنگیں

حضرت عمرؓ مجاہدین کی جانوں کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ خطرات اور غیر
یقینی صورتِ حال سے انہیں بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ
نے ان سے بحری جنگ کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار
کر دیا۔ اسکی وجہ یہ نہ تھی کہ حضرت عمرؓ بحری جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے یا دعوت
و تبلیغ کے دائرہ کو وسیع کرنے سے گریزاں تھے بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت
تک مسلمانوں کے پاس نہ بحری بیڑا تھا اور نہ انہیں سمندری سفر کی مہارت
حاصل تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ بغیر تیاری اور تجربہ کے ایسی مہم جوئی
مجاہدین کی قیمتی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہوگی۔ بعد میں مسلمانوں نے بڑی
سنجیدگی سے بحری جنگ میں مہارت حاصل کی اور بڑے بڑے معرکے سر کئے۔
سمندروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی جس طرح خشکی پر ان کا پرچم لہراتا تھا۔ جزیرہ
قبرص کے گرد و نواح کے دیگر جزیروں کو موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا۔ وہ امیر البحر
تھے۔ جزیرہ قبرص کو صحابہ کرامؓ نے سیدنا عثمانؓ بن عفان کے دورِ خلافت میں
۲۷ ہجری میں فتح کر لیا تھا۔ اس بحری حملے میں امیر معاویہؓ فوجوں کے سپہ سالار

تھے اور ان کے ساتھ ابو ذرؓ اور ابو الدرداءؓ جیسے صحابہ کرام شریک جہاد تھے۔
 مجاہدین کی قیمتی جانوں کو ناگہانی خطرات سے بچانے کی فکر ہی کی وجہ سے
 حضرت عمرؓ نے سپہ سالاروں کو یہ حکم دیا تھا کہ براءؓ بن مالک کو کبھی کمان نہ
 سونپیں کیونکہ وہ اپنے تہور کی بدولت کسی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔
 جنگ محض خطرات میں چھلانگ لگا دینے کا نام نہیں۔ جنگ ایک فن
 اور ہنر ہے جس میں منصوبہ بندی، جنگی حکمت عملی اور بہادری و شجاعت کے
 ساتھ احتیاط کی پیش بندی فیصلہ کن عامل ہیں۔ حضرت عمرؓ خود شجاع تھے اور
 شجاعت کو پسند فرماتے تھے مگر اندھی پیشقدمی اور بے احتیاطی انہیں پسند نہ
 تھی۔

حضرت عمرؓ بیت المقدس میں

انسانی حقوق کا احترام حضرت عمرؓ کے نزدیک بلا امتیاز مذہب و نسل
 لازمی تھا۔ وہ مشرکین اور اہل کتاب کو بھی کبھی کسی حق سے محروم نہ کیا کرتے
 تھے۔ انسانوں کی قانون کی نظروں میں برابری اسلامی خلافت کا بنیادی اصول
 تھا۔ بیت المقدس صلح صفائی سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ شہر کی
 چابیاں وصول کرنے کے لئے اہل شہر کی درخواست پر خود امیر المومنین مدینہ
 سے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نماز ادا کرنے کے لئے
 ایک میدان میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت مریمؑ کے نام پر بنائے گئے گر جاگھر کا
 صحن تھا۔ حضرت عمرؓ کو تھوکنے کی حاجت ہوئی تو اس گر جا میں تھوکنے کی بجائے
 اپنے کپڑے میں تھوکا۔ لوگوں نے کہا ”آپ یہاں تھوک لیں“ یہ عیسائیوں
 کی جگہ ہے اور یہاں شرک ہوتا رہتا ہے۔ تھوکنے میں کیا ہرج ہے؟“ یہ سنکر
 فرمایا ”اگر یہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا رہا ہے تو بلاشبہ یہاں اللہ کا ذکر بھی
 کثرت سے ہوتا رہا ہے۔“

ایک ذمی کا معاملہ

اگر کسی ذمی پر زیارتی ہو جاتی تو حضرت عمرؓ سخت ناراض ہوتے۔ دینیوی معاملات میں اور عام قوانین میں اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسکی عدالت میں فیصلے اس بنیاد پر ہوں گے کہ کسی انسان نے انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ قرآن کا حکم ہے۔ ”کیا جو شخص مومن ہے وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے۔ ہرگز وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔“ (السجدہ۔ ۱۸)

عدل و انصاف سمیع و بصیر ہوتا ہے اندھا، بہرا اور گونگا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام دنیا میں عدل و انصاف کا پیغام لے کر آتے تھے۔ وہ ظاہری و باطنی ہر حسن سے مزین تھے۔ عدل و انصاف بھی ظاہری و باطنی خوبیوں کا منبع ہوتا ہے۔ جہاں صحیح صورت میں عدل و انصاف کا سکہ چلتا ہو وہاں لوگ انصاف کو مجسم صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتنی حسین تصویر ہوتی ہے۔ یہاں کوئی کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے انصاف سے محروم نہیں ہوتا اور کوئی طاقتور اپنی قوت کے بل بوتے پر انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔

حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو ایک ذمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجروح و مضروب حالت میں تھا۔ اس نے عرض کیا ”امیر المومنین۔ میری یہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کی زیارتی کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے مارا پٹا ہے۔ آپ میری دارر سی فرمائیں۔“ اسکی فریاد سن کر حضرت عمرؓ بہت غصے ہوئے اور انہوں نے فوراً حضرت صہیبؓ کو بلا کر فرمایا۔ ”اس شخص کے ساتھ جاؤ اور اس مسلمان سپاہی کو پکڑ کے لاؤ جس نے اس پر ظلم کیا ہے۔“ حضرت صہیبؓ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عدلیہ حضرت عوفؓ بن مالک ہیں۔ انہوں

نے ان کو بتایا کہ امیر المومنین بہت سخت غصے میں ہیں۔ ”مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں جلدی میں سزا نہ دیدیں۔ تم ذرا معاذ بن جبلؓ سے بات کر لو۔“ حضرت عمرؓ نے نماز سے سلام پھیرا تو صہیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ”اس شخص کو لے آئے ہو جسے حاضر کرنے کا تمہیں حکم دیا تھا؟“ انہوں نے عرض کیا ”جی ہاں“ اس موقع پر حضرت معاذؓ بن جبلؓ نے کہا ”یہ شخص عوف بن مالک ہے اور امیر المومنین یہ حاضر ہے۔ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ اصل واقعہ کیا ہے؟“ حضرت عمرؓ نے عوف سے پوچھا تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ”امیر المومنین میں نے دیکھا کہ یہ شخص تنہا مسلمان عورت کو پکڑ کر اسے گرانے کے لئے پٹخنی دے رہا ہے۔ وہ عورت مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے اسے دھکا دیا تو وہ گر پڑی اور یہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے دوڑ کر اس عورت کو اس کے جنگل سے چھڑایا اور اس کی مرمت کر دی۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”اس عورت کو لیکر آؤ کہ وہ اس واقعہ کی تصدیق کرے۔“ حضرت عوفؓ بن مالک اس عورت کے پاس گئے اور صورت حال بیان کی۔ اس عورت کے خاوند اور والد نے کہا ”تم ہماری رسوائی کرانا چاہتے ہو؟“ یہ سن کر عورت نے کہا ”خدا کی قسم میں اس کے ساتھ جاؤں گی اور اصل واقعہ بیان کروں گی۔“ اس کے والد اور خاوند نے کہا ”ہم تمہاری طرف سے جا کر واقعہ بیان کر دیتے ہیں“ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عوفؓ بن مالک کی تصدیق کی۔ حقیقت حال کھل جانے پر حضرت عمرؓ نے غصے کے ساتھ ذمی کی طرف دیکھا اور فرمایا ”ہم نے تم لوگوں کو ایسی حرکتیں کرنے کے لئے امان نہیں دی“ پھر عوفؓ بن مالک کو بری کیا اور ذمی کو سزا دی۔

ذمیوں کے ساتھ اسلام نے جس حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی جس سختی کے ساتھ تاکید کی ہے اسے دیکھ لیں اور پھر اس صورت حال کا موازنہ کریں جس سے آج کے مہذب دور میں مسلم اقلیتیں دوچار ہیں تو سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ مسلمان اقلیتوں پر حکومتیں بھی بے پناہ ظلم ڈھاتی ہیں اور اکثریتی آبادیاں بھی ان کی نسل کشی میں مصروف رہتی ہیں۔ اسلام دیگر

مذہب کے وجود کو نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ انہیں انسانی حقوق و احترام کا مستحق گردانتا ہے جبکہ باقی مذاہب کے پیروکار اسلام کے وجود ہی سے خائف رہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ انسان تھے اور انسان خطا کار ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ و انابت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔“ حضرت عمرؓ کی بھی یہ شان تھی کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ آپ کو غلطی پر ٹوکا جاتا تو آپ نہایت نرمی اور بردباری سے اس کا اعتراف کرتے اور اصلاح کی کوشش فرماتے تھے۔ یہ عبدیت کی روح اور انسانیت کا کمال ہے۔

حضرت ابو موسیٰؓ کی حدیث اور اسکی تصدیق

ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ آپ کے ہاں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر تین بار دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمرؓ مشغول تھے۔ فوراً جواب نہ دے سکے۔ ابو موسیٰؓ اشعریؓ واپس چلے گئے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”ہم نے عبد اللہ بن قیس (ابو موسیٰؓ) کی آواز سنی تھی۔ انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ وہ جا چکے تھے۔ کوئی شخص ان کے پیچھے گیا اور انہیں بلا کر لایا۔ وہ آئے تو حضرت عمرؓ نے پوچھا ”تم نے کیا کیا کہ آئے بھی اور ملے بغیر ہی پلٹ گئے؟“ انہوں نے کہا ”ہمیں حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ تین مرتبہ اذن مانگو، اگر صاحب خانہ جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ“ حضرت عمرؓ نے کہا ”اس کی دلیل لاؤ۔“

ابو موسیٰؓ اشعریؓ وہاں سے نکلے اور انصار کی ایک مجلس میں جا کر مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا ”اس معاملے میں ہم میں سے سب سے چھوٹائی گواہی دے سکتا ہے۔“ چنانچہ ابو سعید خدریؓ کھڑے ہوئے اور کہا ”ہاں یہ درست ہے ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا تھا۔“ حضرت عمرؓ گواہی سن کر کہنے لگے ”حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھ سے مخفی رہا۔ آج اس کا پتہ چلا ہے۔
 ”ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ کے حضرت عمرؓ
 کے ہاں سے نکلنے کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا ”اگر اسے شہادت اور ثبوت مل گیا
 تو تم سرشام اسے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود پاؤ گے اور اگر
 ثبوت نہ مل سکا تو اسے وہاں نہ دیکھو گے۔“

شام کو ابو موسیٰؓ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”ابو موسیٰؓ
 بتاؤ ثبوت مل گیا؟“ انہوں نے جواب دیا ”ہاں۔ ابی بن کعب اس روایت
 کے شاہد ہیں۔“ فرمایا ”انہیں میرے پاس لاؤ“ وہ آئے تو ان سے پوچھا
 انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ کی حدیث بیان کی اور اس کے بعد فرمایا ”اے
 خطاب کے بیٹے، اسحاق رسول صلی علیہ وسلم کے لئے عذاب نہ بن جاؤ۔“
 حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”سبحان اللہ“ میں نے ایک بات سنی جسے حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تحقیق و تصدیق
 ہو جائے۔“

کسی کے گھر میں جانے کے اسلامی آداب کیا ہیں؟

- اس تاریخی واقعہ کے بارے، میں مندرجہ ذیل امور قابل ملاحظہ ہیں۔
- ۱۔ کسی کے ہاں جانا ہو تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہئے۔ یہ اسلامی آداب ہے۔
- ۲۔ جب کسی سے دخول کی اجازت مانگی جائے اور صاحب خانہ اجازت نہ دے تو مہمان کو بغیر کسی تردد اور غیظ و غضب کے واپس چلے جانا چاہئے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ »فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم«
- ۳۔ حضرت عمرؓ کی ذہانت اور اپنے گرد و نواح سے واقفیت قابل داد ہے۔ کام میں مصروفیت کے باوجود وہ لوگوں کی آواز تک پہنچان لیتے تھے۔
- ۴۔ انہیں ایک حدیث سنائی گئی جو انہوں نے اس سے قبل نہ سنی تھی۔ صحت حدیث میں ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اس حدیث کے بارے میں ثبوت مانگا۔

۵۔ حدیث کے بارے میں اپنی لاعلمی پر معذرت کرنے اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کوئی سبکی محسوس نہ کی حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معاشرے میں اپنے اثر و رسوخ اور انا کو حق کے سامنے پست کر دے۔ یہ عمر ہی کا مقام و مرتبہ تھا۔

حضرت حسان بن ثابت اور عمرؓ بن خطاب

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا ”کیا تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزل سرائی کر رہے ہو؟“ حضرت حسانؓ نے اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ ”میں اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جبکہ تم سے بہترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتی تھی۔“ اس جواب سے حضرت عمرؓ مطمئن ہو گئے اور خاموشی سے چلے گئے۔ حضرت حسانؓ کی بات سے انہیں یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں لوگوں کے درمیان حضرت کعبؓ بن مالک بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت کعبؓ ڈرا جھینپ گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پڑھتے رہو۔“ یہ سن کر حضرت کعبؓ نے اپنی نظم جاری رکھی۔

نص کی موجودگی میں اجتہاد کا جواز نہیں

کسی معاملے میں اجتہاد کرتے اور آپکو بتا دیا جاتا کہ اس معاملے میں نص موجود ہے تو آپ فوراً اجتہاد چھوڑ دیتے تھے کیونکہ مخصوص معاملات میں اجتہاد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب آپؐ خلیفہ بنے تو مقتول کی بیوی کو اس کے خون بہا کی رقم میں سے حصہ نہ دیا کرتے تھے۔ حضرت خضاک بن سفیان کو پتہ چلا تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا کی

رقم سے مقتول کی بیوی کو حق وراثت دیا تھا۔ یہ حدیث سننے کے بعد اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا۔

غلطی کا اعتراف اور رائے سے رجوع

اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد ندامت اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کے رنگ و ریشے سے یہ جذبات عیاں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ نے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام کی چادروں کو پیلے رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت علیؓ نے کہا ”ہمیں سنت رسول صلی علیہ وسلم کا پورا علم ہے اور ہمیں اس کے متعلق کسی سے پوچھنے اور سیکھنے کی حاجت نہیں۔“ حضرت عمرؓ سیدنا علی بن ابی طالب کے علم و تفقہ کو جانتے تھے اس لئے ان کی اس بات سے نہ تو ناراض ہوئے نہ اپنی رائے پر اصرار کیا بلکہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔

ایک مرتبہ انصار کی کسی عورت نے حضرت عمرؓ سے کسی مسئلہ پر اختلاف کیا اور آپ سے رائے تبدیل کرنے کو کہا تو آپؓ نے فرمایا ”عورتیں ایسی جری تو نہ ہوتی تھیں“ اس خاتون نے کہا ”کیوں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے مباحثے کیا کرتی تھیں اور اپنی اصحابت رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیا کرتی تھیں۔“ انصار کی عورتیں بھی بہت سمجھ دار اور فقہ کو جاننے والی تھیں۔ دین کے معاملات میں شرم و حیا انہیں تحقیق و جستجو اور حقیقت حال معلوم کرنے میں مانع نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس عورت کے دلائل کے سامنے سر جھکا دیا اور خاموش ہو گئے۔

حضرت ابو معجن ثقفیؓ پر شراب کے الزام میں حضرت عمرؓ نے سات مرتبہ حد جاری کی۔ ایک دن وہ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے کسی سے کہا۔ ”اسکے منہ کی بوسو گھو“ آپ کو شبہ تھا کہ انہوں نے اس وقت بھی شراب پی رکھی تھی۔ حضرت ابو معجنؓ نے فوراً کہا ”یہ تجسس ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔“ ان کی دلیل سن کر حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے اور ان سے تعرض نہ کیا۔

حضرت ابو محمد ثقفیؓ نے قرآن مجید کی سورہ الحجرات سے دلیل پیش کی تھی۔ سیدنا عمرؓ نص صریح کے سامنے کیسے دم مار سکتے تھے؟

خطا سے معصوم تو انبیاء کرام کے سوا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ حضرت عمرؓ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ خطا ہو جانے کے بعد ان کا یہ کمال اور حسن سیرت کی رفعت نظر آتی ہے کہ نہ تو اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں نہ توجہ دلانے والوں کے خلاف دل میں گانٹھ باندھتے ہیں بلکہ معذرت اور حیا کی مکمل تصویر بن جاتے ہیں۔ حضرت سوادؓ بن قارب زمانہ جاہلیت میں کاہن تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ ان سے کہہ بیٹھے ”آج کل تمہاری کہانت کا کیا حال ہے؟“ حضرت سوادؓ نے سن کر لال پیلے ہو گئے اور غصے سے کہا ”امیر المومنین آپ کے سوا مجھے کسی شخص نے ایسی تکلیف دہ بات کبھی نہیں کی۔“ حضرت عمرؓ نے فوراً معذرت کی اور کہا ”بھائی سواد ہم جس حالت میں تھے یعنی شرک وہ کہانت سے بھی بڑی برائی تھی۔“

حضرت عمرؓ نے مزاح کے انداز میں وہ بات کہی تھی مگر جناب سوادؓ نے اس کا بہت برا مانا اور سخت احتجاج کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس مزاح پر اصرار کیا بلکہ اپنے ساتھی سے معذرت بھی کی اور اپنی گزشتہ حالت کا حوالہ دے کر انہیں ٹھنڈا بھی کیا۔ آپ نے اپنی خلافت کو احکام اسلامی کے نفاذ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ تو ہمیشہ بنایا مگر اس شان و شوکت کو لوگوں پر رعب ڈالنے اور دھونس جمانے کا وسیلہ کبھی نہ بنے دیا۔ ہر شخص کا احترام اور ہر ایک سے انصاف آپ کا شعار تھا۔

جب کبھی کوئی شخص آپ کی کسی بات پر اعتراض کرتا تو آپ اسکی دلیل غور سے سنتے، اس کا اعتراض درست ہوتا تو اسے شکریے کے ساتھ قبول فرماتے اور اسکی تعریف و توصیف بھی کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ نے آپؓ کی خدمت میں دس لاکھ درہم بھیجے۔ آپؓ نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیئے۔ کچھ رقم بچ رہی۔ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا کہ فاضل رقم کہاں خرچ کی جائے۔ حضرت عمرؓ نے عام لوگوں سے رائے مانگی تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا ”امیر المومنین مشورہ تو محض معاملات میں کیا

جاسکتا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہو۔ مال غنیمت، فے اور صدقات کے بارے میں اللہ نے احکام نازل فرمادیئے ہیں۔ بس آپ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دیں۔ ”یہ نوجوان صعصعہ بن صوحان تھے۔ حضرت عمرؓ ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔“ اس کے بعد باقی ماندہ مال بھی مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔

حضرت عمرؓ کا گشت شبانہ اور ایک دلچسپ واقعہ

ایک رات حضرت عمرؓ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ عبدالرحمان بن عوف آپ کے ساتھ تھے۔ ایک گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے اور لوگوں کی بلند آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو حضرت عمرؓ نے پوچھا ”جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟“ حضرت عبدالرحمانؓ نے کہا ”نہیں“ آپؓ نے فرمایا ”ربیعہ بن امیہ کا گھر ہے اور یہ لوگ اس وقت شراب پیئے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟“ انہوں نے کہا ”میری رائے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تجسّس نہ کیا کرو۔“

آپؓ اندازہ کیجئے اس ایک واقعہ کے اندر کتنے درس پنہاں ہیں۔ ایک گھر میں منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ حاکم وقت اس پر مواخذہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مشیر توجہ دلاتا ہے کہ تجسّس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حاکم وقت کا قانون کے سامنے جھک جانا رعایا کی خوش قسمتی اور پوری ملت کی نیک بختی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر سربراہان مملکت قانون کی پابندی کریں تو عمال و افسران اسکی خلاف ورزی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ آپؓ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ اس گھر کے بارے میں عبدالرحمنؓ بن عوف نہیں جانتے تھے کہ کس کا گھر ہے مگر بیدار مغز، باخبر اور ہمہ صفت خلیفہ کو معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے۔

خلیفہ راشد امت کا نمکسار

جس قوم نے عمرؓ جیسا سپوت پیدا کیا وہ نظام حکومت، نظام قانون، اصول سیاست اور معاملات حیات میں دوسروں کی شاگردی اختیار کر لے تو اسے اس قوم کی بدبختی کے سوا کیا عنوان دیا جاسکتا ہے؟ پتہ نہیں ہمارے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں یا ہماری عقل و فہم ہی ناپید ہے۔

حالات کے تقاضوں کا ادراک کرنا اور غمزدہ وہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا حضرت عمرؓ کا خاص وصف تھا۔ صدمات و مصائب ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان صدمات کے وقت نمکساروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ ایسے مواقع پر کبھی غیر حاضریا غیر متعلق نہ رہتے تھے۔ آپؓ کی جذباتی وابستگی اور پر خلوص ہمدردی کی بدولت لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ وہ آپؓ سے محبت بھی کرتے تھے اور آپؓ کا احترام بھی ان کے دلوں میں موجزن رہتا تھا۔

یہ واقعہ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ رہنما قریش ابو سفیانؓ اور دوسرے سرداران قریش حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ آپ اصحاب شوریٰ کے ساتھ کسی اہم مسئلے پر مصروف گفتگو تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی تو کہا گیا کہ انتظار کریں۔ اسی دوران بلالؓ خوابؓ اور ان کے سابقوں الاولونؓ ساتھی آئے تو انہیں اجازت مل گئی۔ اس پر ابو سفیانؓ خامے نالاں تھے اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا تھا۔ انہی ابو سفیانؓ سے ایک صدمے کے وقت میں امیر المؤمنینؓ نے ایسا سلوک کیا کہ وہ ممنون و سپاس گزار ہو کر دعائیں دینے لگے۔ حضرت عمرؓ ہر موقع پر ایسا موقف اختیار کیا کرتے تھے جو ان کے شایان شان ہوتا تھا۔

یزید بن ابی سفیانؓ کی شہادت اور امیر معاویہؓ کا بطور گورنر تقرر یزید بن ابی سفیانؓ ایک بہادر جرنیل تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں شام

کے ملاقوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ اتفاق کی بات کہ جب حضرت یزیدؓ بن ابی سفیانؓ کی وفات کی خبر لے کر قاصد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابو سفیانؓ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے ڈاک کھولی تو یہ اندوہناک خبر پڑھی۔ انہوں نے ابو سفیانؓ سے کہا ”یزید کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپکو بہترین اجر عطا فرمائے اور آپکو صبر و ہمت کی توفیق بخشے اور یزید کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔“

ابو سفیانؓ کو بیٹے کی وفات سے بہت صدمہ ہوا۔ امیر المومنین انہیں تسلی دینے لگے۔ ابو سفیانؓ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا ”امیر المومنین آپ نے یزید کی جگہ کسے امیر بنایا ہے؟“ آپؓ نے فرمایا ”اسکے بھائی معاویہؓ کو۔“ یہ سن کر ابو سفیانؓ نے حضرت عمرؓ کو دعائیں دیں اور کہا ”امیر المومنین آپ نے صلہ رحمی کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔“ ابو سفیانؓ قریش کے سردار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں فحکمہ کے وقت یہ اعزاز بخشا تھا کہ لوگوں کو امان دیتے ہوئے فرمادیا تھا ”جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے اور جو ابو سفیانؓ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔“

ابو سفیانؓ کی اسلامی خدمات

اسی طرح حضرت عمرؓ نے ان کے جوان بیٹے کی وفات پر ان سے تعزیت کرتے ہوئے ان کا دکھ یوں بانٹا کہ ان کے دوسرے بیٹے معاویہؓ کو گور نہتا دیا۔ یہ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال ہے۔ ابو سفیانؓ حسن سلوک کے مستحق بھی تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے جماد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور کافی گراں قدر قربانیاں پیش کی تھیں۔ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے والی سب سے پہلی فوج میں وہ شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں انہیں یمن کے کسی علاقے کا عامل مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ یمن

سے آئے تھے کہ راستے میں ایک مرتد سے ٹکرائے ہوئے۔ آپ نے اسے قتل کر دیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی مرتد کا پہلا قتل تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ الممتحنہ کی آیت ان کے اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی ”بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تمہیں دشمنی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔“

ابو سفیانؓ کی دونوں آنکھیں میدانِ جہاد میں کام آئیں۔ پہلی آنکھ جنگِ طائف میں شہید ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو لثیف کا مقابلہ کیا تھا۔ دوسری آنکھ رومیوں کے مقابلے میں جنگِ یرموک میں شہید ہوئی۔ ابو سفیانؓ زمانہ جاہلیت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر تاریخ میں بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ابو سفیانؓ کی بیٹی اُم حبیبہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔

حضرت عمرؓ کے بشری حسنات بڑے بلند پایہ اور قابلِ داد تھے۔ آپؓ خوشی اور غم ہر معاملے میں مثالی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جذبات سے مالا مال اور یادوں کے دریچوں میں جھانکنے والے! زندہ وجدان اور رقیق القلب دوستوں کی خوشی پر ان کے ساتھ شامل اور غم میں ان کے شریک۔ اپنے غم و اندوہ کے بارے میں بھی ان کا قلب حساس ایک نازک آئینے کی طرح نظر آتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی۔

زیدؓ بن خطاب کی شہادت

اپنے بھائی زیدؓ بن خطاب کی جنگِ یرامہ میں شہادت کے بعد کہا کرتے تھے ”بادِ صبا چلتی ہے تو زیدؓ کی خوشبو لئے ہوئے آتی ہے۔ دل کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور قرار و سکون چھن جاتا ہے۔“

زیدؓ بن خطاب ان سے عمر میں بڑے تھے اور اسلام میں بھی ان سے

پہلے داخل ہوئے تھے۔ انہیں یاد کر کے حضرت عمرؓ کا دل بے قرار ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت زیدؓ سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ غزوہ احد میں انہیں قسم دے کر کہا کہ ”تم میری زرہ پسں لو۔“ زیدؓ نے زرہ پسں تولی مگر تھوڑی دیر بعد اتار دی اور حضرت عمرؓ سے کہا ”تم جو کچھ میرے بارے میں سوچتے ہو وہی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔“ دونوں بھائی ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔

زیدؓ کی شہادت کے بعد ان کی یاد دل میں موجزن رہی۔ ان کی جدائی کا غم حضرت عمرؓ کو تڑپاتا رہتا تھا۔ متمم بن نویرہ شاعر نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کا دردناک مرثیہ لکھا تھا۔ اس کا بھائی حضرت خالدؓ کے مقابلے میں ایک لڑائی میں مارا گیا تھا۔ جب متمم مدینہ آیا اور حضرت عمرؓ سے اسکی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے کہا ”اگر میں بھی شاعر ہوتا تو تیری طرح اپنے بھائی کا دردناک مرثیہ لکھتا۔“ متمم نے جواب دیا۔ ”امیر المومنین اگر میرا بھائی اس طرح مارا جاتا جس طرح آپ کا بھائی قتل ہوا تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا اور نہ میں اسکے لئے مرثیہ کہتا۔“ یہ سن کر حضرت عمرؓ کو بڑی تسلی ہوئی اور فرمایا ”ہست سے لوگوں نے مجھ سے میرے بھائی کی تعزیت کی مگر تجھ سے بہتر تعزیت کرنے والا کوئی میرے پاس نہ آیا۔“

اس کے بعد حضرت عمرؓ جب کبھی اپنے بھائی کو یاد کرتے تو اس کی خوش نصیبی پر رشک کرتے ہوئے کہتے ”زیدؓ“ میرا بھائی..... وہ مجھ سے سبقت لے گیا، اسلام قبول کرنے میں بھی اور جام شہادت پینے میں بھی۔ بندہ مومن اپنے بھائی سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہے اور اسکی محبت بڑی گہری اور پُر خلوص جذبات سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہم سب مسلمان ایک امت اور ایک جسم ہیں۔ ہمیں اس جذبہ محبت کو زندہ کرنا چاہئے جو بد قسمتی سے دم توڑ گیا ہے۔

صحابہ کرام ایسی تفویحات اور فتون سے لذت اندوز ہوا کرتے تھے جن میں کوئی گناہ اور لغویت نہ پائی جاتی ہو۔ ایک شب حضرت عمرؓ نے ارادہ کیا کہ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کو مدینہ میں گشت کے لئے ساتھ لے لیں۔ ان کے گھر کا رخ کیا اور وہاں پہنچے تو اندر سے سیدنا عبدالرحمنؓ کی آواز آئی۔ وہ ترنم سے شعر پڑھ رہے تھے۔ ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا ابو محمد یہ کیا؟ تم غلیں گارہے تھے؟ عرض کیا ”جب ہم اپنی خلوت میں ہوتے ہیں تو دیگر لوگوں کی طرح ہم بھی اچھے شعروں سے دل بہلاتے ہیں۔“

ایک بدو کے دلچسپ اشعار

حضرت عمرؓ ترش رو اور خشک مزاج نہ تھے۔ وقار اور سنجیدگی کے ساتھ آپ بہت ہنس مکھ اور شستہ ذوق کے حامل تھے۔ مزاح کرنا بھی جانتے تھے اور دوسروں کے مزاح سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنا مدعا منظوم انداز میں یوں پیش کیا۔

يا عمر الخير جزيت الجنة جهز بناتي اليوم واكسهنه اقسام
بالله تفعلنه۔

ترجمہ۔ اے خیر و بھلائی والے عمر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ آج میری بیٹیوں کے لئے کچھ دوا اور انہیں کپڑے پہناؤ۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تم یہ کام ضرور کرو گے۔

حضرت عمرؓ نے اس بدو سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا ”اے اعرابی اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا ہوگا؟“ اس نے کہا

«اقسم بالله لامضينه» یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر لازماً یہاں سے میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عمرؓ نے مزاح کے طور پر مزید کہا ”اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟“ اس نے کہا

واله عن حالي لتسئنه۔ يوم تكون السائلات هنه
والواقف المسؤول بينهنه۔ اما الی نار واما جنه۔

خدا کی قسم میرے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی جس روز حساب کتاب کے لئے لوگوں سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اس روز حساب دینے والا درمیان میں کھڑا ہوگا۔ ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ۔ حساب کتاب کے بعد اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کی جانب جانا ہوگا۔

یہ شعر سکر حضرت عمرؓ رونے لگے۔ آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی اور اپنے خادم سے کہا ”یا غلام میرا یہ کرتا اسے دیدو۔ ان شعروں کے لئے نہیں بلکہ اس روز (حشر) کی سختی سے بچاؤ کی خاطر۔ خدا کی قسم آج اس کرتے کے سوا میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جو دے سکوں۔

ایک عجیب و غریب نام

حضرت عمرؓ موقع محل کے مطابق لطائف اور نکات سے محفل کو کشت زعفران بنا دیا کرتے تھے۔ آپ کے ان لطائف میں بھی کوئی سبق پنہاں ہوتا تھا۔ بسا اوقات کوئی اہم بات لوگوں کے ذہن نشین کرانا ہوتی تو آپ دقیق اصطلاحات اور مشکل تشبیہات کی بجائے نہایت سادہ اور عام فہم الفاظ اور ہلکے پھلکے انداز میں یہ فرض ادا کر دیتے تھے۔ لوگوں کو بچوں کے اچھے اور بامعنی نام رکھنے کی تلقین کیا کرتے۔ کوئی ایسا شخص ملتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا تو مناسب حال ہدایت فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا ”شباب“ (آگ کی چمک) پوچھا ”باپ کا کیا نام ہے؟“ اس نے کہا ”جرہ“ (انگارا) پوچھا ”کس قبیلے سے ہو؟“ جواب دیا ”حرثہ (گرمی) سے“ مزید پوچھا ”حرثہ کی کس شاخ سے؟“ کیا ”بنی ضرام (جلن) سے۔“ ارشاد ہوا ”کہاں سے آئے ہو؟“ اس نے کہا ”حرثہ النار (آگ کی گرمی) سے۔“ پوچھا ”اہل و عیال کو کہاں چھوڑا ہے؟“ اس نے جواب دیا ”لعلی (نار تبیدہ) کے مقام پر۔“

اسکے سارے جوابات آگ اور اسکے متعلقات پر مبنی تھے۔ آپ نے

مزاح کے انداز میں فرمایا ”مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اہل و عیال جل بھن نہ جائیں۔“ وہ شخص جب واپس پہنچا تو اس کے اہل و عیال کے آس پاس جھوپڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی جس سے وہ بمشکل جان بچا کر نکلے۔

مادر پدر آزاد شاعری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں

حضرت عمرؓ بہت بیدار مغز اور دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ برائی کو آغاز ہی میں دبا دیا کرتے تھے۔ برائی کو معمول اور حقیر سمجھ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں تو وہ بالآخر ایسا فتنہ بن جاتی ہے جس کا قلع قمع ناممکن ہو جاتا ہے۔ عرب زبان آور اور فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ شاعری کو اس معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا اور شعراء عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ شاعر اپنے کلام سے قبیلوں کو ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ شعر و شاعری کے ذریعے محبت و امانت بھی پروان چڑھتی تھی اور جنگ و جدل کا بازار بھی گرم ہو جایا کرتا تھا۔ شعر کوئی ایک فن تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس فن کو بھی مادر پدر آزاد چھوڑنے میں امت کے لئے خطرہ محسوس کیا۔ چنانچہ آپ نے شعر و شاعری کے اصول اور حدود متعین کئے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قبائلی عصبیت پھیلانے والی شاعری کا مجاز نہیں نہ کسی کی ہجو ہی لکھی جائے کہ اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور یہ معاشرے کے لئے زہر قاتل ہوتی ہیں۔ آپ نے انصار کی عیب چینی کو ممنوع قرار دیدیا۔ اور مشرکین قریش کی برائیاں گنوانے سے بھی لوگوں کو روک دیا۔ انصار کا معاملہ تو کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھی اور اپنے مہاجر بھائیوں کو پناہ دینے والے عظیم لوگ تھے۔ رہے قریش تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو فتح مکہ کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ان میں سے جو حالت کفر میں مر گئے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ان مذبذوبوں کی برائی اور سب و شتم سے ان کے زندہ اہل و عیال کو جو مسلمان تھے تکلیف پہنچتی تھی۔ جاہلیت کی بیماریاں ختم ہو چکی تھیں اور اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو ایک نیارنگ اور نیارخ عطا کر دیا تھا۔

شعرو شاعری حرام مطلق نہیں ہے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اسکی مجموعی طور پر حوصلہ افزائی کی مگر شریندی اور فتنہ پروری کو آپ نے سختی سے روک دیا تھا۔ نصیحت کے باوجود جو شرارت سے باز نہ آتا اس پر پھر عقوبت کا درہ بھی استعمال میں لاتے تھے۔ حلیہ شاعر نے جب زبر قانؓ کی ہجو لکھی تو آپ نے اسے سزا دی۔

شعر اگر اخلاقی حدود کا پابند اور فحاشی و بے حیائی سے پاک ہو تو اسکے سننے اور سنانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ جاہلی دور کے شعراء کا کلام بھی حکمت کی باتوں سے اکثر مالا مال ہوتا ہے۔ وہ شعر جس میں فحاشی نہ ہو صرف اس صورت میں مذموم قرار پاتا ہے جبکہ وہ انسان کے ذہن پر ہر وقت سوار رہے اور انسان اپنے فرائض و واجبات سے زیادہ شعرو شاعری میں دلچسپی لینے لگے۔ اس طرح اگر شاعری ذکر اللہ، شرعی علوم کے حصول اور تلاوت قرآن میں رکاوٹ کا باعث بننے لگے تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اسکے علاوہ شعر کہنا، سننا، یاد کرنا اور موقع کی مناسبت سے اس کا حوالہ دینا جائز و مباح ہے۔

عمرہ قضا کے سفر میں ابن رواحہؓ کے اشعار

حضرت انسؓ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا ادا کرنے کے لئے ۷ھ میں مکہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت عبداللہؓ بن رواحہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کی زبان پر اچانک یہ شعر آئے۔

خلو نبیاً للکفار عن سبیلہ
ضرباً یز یلا لہام عن مقیلہ
الیوم نضر بکم عن تاویلہ
ویذہل لخلیل عن خلیلہ

اے کافرو! اللہ کے نبی کا راستہ خالی کر دو۔ آج ہم قرآن مجید کی تاویل سے تمہیں ماریں گے۔ یہ مار ایسی سخت ہوگی کہ گردنیں تن سے جدا

ہو جائیں گی اور دوست دوستیاں بھول جائیں گے

حضرت عمرؓ نے کہا ”اے ابن رواحہ حرم شریف میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم یہ شعر پڑھ رہے ہو ”حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا“ عمر اسے کہنے دو۔ خدا کی قسم اسکے شعروں کی کاٹ کافروں کے لئے ہمارے نیزوں کے زخموں سے زیادہ شدید ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شعر کہے گئے اور آپ نے انہیں سنا۔ اچھے اشعار پر داد و تحسین بھی دی۔ خلفائے راشدین اور اسلاف صالحین نے بھی شعر کہے اور سنے۔ شعر فی ذاتہ برا نہیں البتہ جس شعر میں برائی پائی جائے وہ مذموم اور قابلِ احتراز ہے۔

طواف کے دوران شعر

طفیل بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ نابینا شاعر احمد بن جعش کے یہ شعر ان کی زبان پر آ گئے۔

حبذا مکہ من وادی بہا اہلی واولادی
بہا امشی بلاہادی

ترجمہ۔ مکہ اور اسکی وادیوں کے کیا کہنے۔ وہاں میری اولاد اور میرے اہل و عیال رہتے ہیں۔ اسکے گلی کوچوں سے میں اتنا مانوس ہوں کہ کسی راستہ دکھانے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں خود ہی راستہ پالیتا ہوں۔

حضرت عمرؓ اور گورنروں کا محاسبہ

حاکم وقت کے لئے اپنے عمال کا انتخاب اور نگرانی اہم ترین کام ہوتا

ہے۔ آپ نے اس میدان میں ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہیگا۔

آپ عمال کے انتخاب میں دین و اخلاق کو اولین اہمیت دیتے تھے۔ پھر مسلسل ان کے معاملات کی چیکنگ کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی ذمہ دار سے کمزوری صادر ہو جاتی تو اس کا فوری نوٹس لیکر علاج کی فکر کرتے۔ عمال کو حکم تھا کہ اپنی مجالس میں غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کو جگہ نہ دیں کیونکہ اس سے عمال کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے اور ان کے کسی حکم پر عوام الناس مطمئن نہیں ہوتے۔ گورنروں کے احکام و تصرفات پر ان سے باز پرس کرتے تھے۔ اگر ان کا حکم مبنی بر صواب و انصاف ہوتا تو اس پر رضامندی کا اظہار فرماتے ورنہ ان کا مواخذہ ہوتا تھا۔ گورنروں اور اہم شخصیتوں کو ان کی غلطیوں پر بے دریغ ٹوکتے اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی پلا دیتے تھے کیونکہ آپ کے نزدیک رعایا کی بھلائی اور مصلحت عامہ ہر چیز پر مقدم تھی۔

گورنروں کا علائقہ مواخذہ کیا جاتا تھا کیونکہ اس سے آئندہ کے لئے غلطیوں اور حدود سے تجاوز کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کے ہاں محض مواخذہ و محاسبہ ہی تھا۔ نہیں سختی کے ساتھ نرمی بھی تھی۔ گورنروں کے اچھے کاموں پر انہیں شاباش و آفرین اور داد و تحسین سے بڑی سخاوت کے ساتھ نوازتے تھے۔ جن گورنروں کو زیادہ متقی، مخلص اور دین کے معاملات میں صاحب علم و فہم پاتے ان کی بے پناہ عزت و تکریم فرماتے تھے۔ اسی طرح اگرچہ گورنروں کی غلطیوں پر سرعام ٹوکتے تھے مگر ان کی جاسوسی اور ٹوہ میں نہ لگے رہتے تھے۔ ان کی غیر حاضری میں کسی کو ان کی برائی بیان کرنے یا ان کی عزت پر حملہ کر نیکی ہر گز اجازت نہ دیتے تھے بلکہ خود ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ اہل اور ثقہ لوگوں کو ذمہ داریوں کے لئے منتخب کرتے تھے۔ اس سے مقصود محض رعایا کی بھلائی و بہبود ہی نہ ہوتی تھی بلکہ ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ ہر کام بطریق احسن سرانجام پائے۔ وہ لوگوں سے جس اعلیٰ کارکردگی کا مطالبہ کرتے تھے پہلے خود اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ اگر کسی

کام کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ پاتے تو اسکی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت پیش کر دیتے تھے۔

صلح حدیبیہ اور حضرت عثمانؓ کا سفیر بن کر مکے جانا

محمد ابن اسحاق نے سیرت میں صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ عمرؓ بن خطاب کو سردار ان قریش کے پاس مکہ بھیجیں تاکہ ان کے سامنے مسلمانوں کی آمد کا مقصد بیان کر کے مکہ میں داخلے کی اجازت طلب کی جائے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ اصل صورت حال یہ ہے کہ مکہ میں میرے خاندان بنو عدی میں سے کوئی قابل ذکر شخص نہیں ہے جو وہاں میری قوت کا باعث بن سکے اور آپ جانتے ہیں کہ قریش کے بارے میں میری اسلامی حمیت کی وجہ سے قریش مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ میرے اندر بھی بے شک ان کے بارے میں سختی پائی جاتی ہے۔ میں آپکو ایک مناسب آدمی کی نشان دہی کرتا ہوں جو اس کام کا اہل ہے، مکہ میں اسکی مجھ سے زیادہ عزت اور شنوائی ہے اور وہ ہے عثمان بن عفان“

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت عمرؓ کا مشورہ کس قدر صائب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ اپنی کمزوری اور مہم کے لئے اپنے سے بہتر آدمی کی نشان دہی میں نہ انہوں نے شرم محسوس کی نہ تکلف سے کام لیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ذمہ داری غیر موزوں آدمی کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ وہ آدمی نہ تو اپنی حدود کو جانتا ہے اور نہ کام کی اہمیت کو پیش نظر رکھتا ہے نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی حقیقت کو پہچان لے اور اپنی حدود سے واقف ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہم پر سایہ کر لے

گورنروں کی شرائط کار کی وضاحت

گورنروں کے تقرر کے وقت ان کے معاوضے اور دیگر شرائط کی بھی

وضاحت فرمادیا کرتے تھے۔ علاقے کے لوگوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ گورنر صاحب کا کیا معاوضہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ اہل کوفہ کو لکھا میں نے عمار بن یاسر کو گورنر مقرر کیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان کے علاوہ عثمان بن حنیف کو افسر بندوبست مقرر کیا ہے۔ میں نے ان کا معاوضہ یہ مقرر کیا ہے کہ ان تینوں کو ہر روز ایک بکری (یا اسکی قیمت) دی جایا کرے۔ آدھی بکری عمار کے لئے اور باقی آدھی ابن مسعود اور عثمان کے لئے برابر برابر۔ ہر شخص کے لئے فرائض بھی بیان کر دیئے جاتے تھے اور ان کے حقوق کا بھی واضح تعین ہو جاتا تھا۔ ہر ایک اپنے شعبے کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوتا تھا۔ اسکے ساتھ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان کا ریاست کی طرف سے کیا معاوضہ مقرر ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے سرکاری مناصب سے کس طرح قوم کی دولت لوٹ سکتے تھے؟

حضرت عمرؓ نے عاصم بن غنم کو حمص میں امیر سپاہ مقرر کیا تو ان کا معاوضہ ایک دینار یومیہ اور سردیوں گرمیوں میں ایک شیردار بکری مقرر کیا۔ حضرت معاویہؓ کو شام کا والی بنایا تو ان کا معاوضہ دس ہزار دینار سالانہ طے ہوا۔

ہر کام کے لئے معاوضہ مقرر کرتے وقت متعلقہ شخص کے حالات و ضروریات کے علاوہ علاقے کے عام حالات اور معیار کو بھی پیش نظر رکھا جاتا تھا۔

حضرت عمرؓ جب گورنروں کو پروانہ تقرری دیتے تو ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر لیا کرتے تھے۔ پروانہ تقرری میں گورنروں اور رعایا کے حقوق اور فرائض پوری تفصیل کے ساتھ درج ہوتے تھے۔ آپؓ نے امور حکومت میں ایسا محتاط رویہ اختیار کیا تھا کہ مال تقسیم کرنے کے وقت گورنر پائی پائی کا حساب کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم میں ایک گورنر نے ایک جو تا خود لے لیا اور دوسرا کسی اور کو دے دیا۔ بظاہر یہ بات بڑی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے لیکن عمال حکومت کی نازک ذمہ داریوں اور محاسبیہ کے کڑے نظام کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کیلئے یہ ایک بہترین مثال ہے۔

گورنروں کا محاسبہ انکی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ انکے اقربا اور رشتہ داروں پر بھی نظر رکھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ ایک صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حکم صادر فرمایا کہ ابو بکرؓ کا نصف مال بحق سرکار ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اعتراض کیا اور کہا ”امیر المومنین میں نے آپکی طرف سے کسی سرکاری منصب پر کبھی کام نہیں کیا“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”تمہاری بات ٹھیک ہے مگر تمہارا بھائی بیت المال میں ذمہ داری ادا کرتا ہے اور اونٹوں کی زکوٰۃ کا نگران ہے۔ اس نے بیت المال سے تمہیں قرض دیا تھا جس سے تم نے تجارت کی پس اس کے منافع میں بیت المال کا بھی حصہ ہے“ اس طرح حضرت عمرؓ نے دس ہزار درہم حضرت ابو بکرؓ سے وصول کئے اور بیت المال میں داخل کر دئے۔

ایسے منصفانہ نظام حکومت میں کوئی سرکاری اہل کار کیسے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کر سکتا ہے؟ ایسے نظام میں لوگوں کے حقوق سلب کرنے کی بجائے انکی بھلائی اور مصلحت کو سرفہرست رکھا جاتا ہے۔ ایسی کڑی نگرانی کے نظام میں دیانت دار اہل کار ہی کام کر سکتے ہیں۔ غیر صالح لوگوں کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی اسلئے انکے شر سے عوام الناس محفوظ رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا نظام اور اسلام کے قوانین ہیں جن میں کوئی نقص اور جھول نہیں۔ یہ ہر دور اور زمانے کیلئے مفید اور مناسب ہیں۔ ان سے بہتر نظریات اور قوانین کا تصور بھی نہیں جاسکتا۔

ایک شعر پر گورنر کی معزولی

حضرت عمرؓ کسی شخص کو اسی صورت میں گورنر مقرر کیا کرتے تھے جب اس کے متعلق یقین ہو جاتا تھا کہ وہ اس نازک ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہے۔ مگر کسی گورنر میں کسی خامی اور کمزوری کا پتہ چلتا تو فوراً اسے سبکدوش کر دیتے کیونکہ گورنر کا مقام و مرتبہ خلیفہ اور رعایا دونوں کے نقطہ نظر سے بڑا نازک اور حساس ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے قبیلے میں سے نعمان بن عدی کے سوا کبھی

کسی کو گورنر مقرر نہیں کیا تھا۔ جب نعمان بن عدی کو میان کا گورنر بنایا تو ان کے اہل و عیال مدینہ میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھا جس میں اشعار میں جدائی اور فراق کا تذکرہ تھا۔ ان اشعار میں ایک شعر یہ تھا

لعل امیر المومنین يسوم تناو منافي الجهسقي المتهدم۔

ترجمہ شاید امیر المومنین کو یہ بات ناگوار گزرے کہ ہم ایک زمانے تک پرانے محلات کے کھنڈرات میں اکٹھے رہتے اور بادہ و جام سے دل بہلاتے تھے۔

حضرت عمرؓ کو جب اس شعر کا پتہ چلا تو آپ نے نعمانؓ کے نام خط لکھا۔ ابا بعد مجھے تمہارے کلام کا پتہ چلا ہے اور خدا کی قسم مجھے یہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ میں تمہیں تمہارے منصب سے معزول کرتا ہوں۔ جب نعمانؓ گورنری چھوڑ کر مدینہ آئے اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا ”خدا کی قسم! وہ محض ایک شعر تھا جو میں نے رواروی میں لکھ دیا ورنہ خدا گواہ ہے کہ میں نے پینے پلانے کا جرم کبھی نہیں کیا۔“ حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے بھی یہ حسرت ظن ہے کہ تم نے شراب کبھی نہیں پی ہوگی مگر ایسا شعر تمہارے شایانِ شان نہ تھا۔ اب میں تمہیں کبھی کسی منصب پر متعین نہیں کروں گا۔

حضرت عمرؓ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو سرکاری مناصب اس وجہ سے نہیں دیئے تھے کہ اگر سربراہ مملکت اپنے قریبی رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دینے لگے تو اس سے خرابیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک صالح نظام حکومت میں ذاتی اغراض اور خاندانی مفاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت عمرؓ کے اس عظیم الشان عمل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اگر کوئی ذمہ دار حکومت مزاح میں بھی غیر سنجیدہ بات کر دے تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہئے۔ عمال حکومت کا کردار اور معاملات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونے چاہئیں تاکہ نہ تو لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں اور نہ اس نظام حکومت کے بارے میں عدم اطمینان پیدا ہو جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، خلافت راشدہ میں انتظامی مہارت کا بھی خیال رکھا جاتا تھا مگر اس سے زیادہ اخلاقِ عالیہ اور دینداری کو اہمیت دی جاتی تھی۔

حضرت عمرؓ نہ صرف خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے بلکہ عمالِ حکومت کی کارکردگی کو بھی اپنی ذمہ داری گردانتے تھے۔ کسی بھی نظامِ حکومت میں ماتحتِ عملہ اسی صورت میں بدعنوانی کا مرتکب ہو سکتا ہے جب بالائی انتظامیہ اس کی ہم نوا ہو یا غفلت کا شکار ہو۔ اسی طرح سے اگر ماتحتِ عملہ افسران بالا اور عمالِ حکومت کے ظلم و زیادتی میں ان کا مدد و معاون نہ ہو تو وہ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہی ہے مگر ظالم کی معاونت کرنے والا بھی ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور گناہ کا وبال دونوں پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابِ مقدس میں یہ مضمون یوں واضح کیا گیا ہے کہ فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قصص میں ارشادِ باری ہے ”بے شک فرعون اور ہامان ان دونوں کے لشکر سب کے سب خطا کار تھے۔“

فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کسی نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ ناجائز کھالیا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اسے لقمہ کھلائے گا اور جس کسی نے کسی مسلمان کے مال سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کوئی کپڑا پہن لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ کے کپڑے پہنائے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کے معاملات کی ٹوہ میں لگ جائے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹوہ میں لگ جائے گا۔“

جو شخص کوئی عملِ ریاکاری کے لئے کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”شرک خفی یہ ہے کوئی شخص دوسروں کو دکھانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے۔“

حضرت قدامتہ بن کاکیس

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں بعض گورنروں نے تاویل کی غلطی کی تو

حضرت عمرؓ نے اس برتاؤ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے قدامتہ بن مظعون کو بحرین کا والی مقرر کیا۔ قدامتہ بن مظعون بڑے مشہور صحابی تھے۔ حضرت حفصہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کے ماموں تھے اور بدری صحابہ میں شامل تھے۔ بنو قیس کے سردار جارود بحرین سے مدینہ آئے اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”امیر المومنین قدامتہؓ نے شراب پی اور اسے نشے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر حد جاری کی جانی چاہئے۔ پس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پر حد لگائیں۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”تمہارے ساتھ دوسرا گواہ کون ہے؟“ انہوں نے کہا ”ابو ہریرہؓ حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہؓ کو بلایا اور ان سے کہا ”کیا تم اس معاملے میں گواہی دیتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ”میں نے انہیں شراب پیتے تو نہیں دیکھا لیکن نشے کی حالت میں ضرور دیکھا ہے کہ وہ قے کر رہے تھے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”اچھا“ پھر قدامتہؓ کو خط لکھ کر مدینہ بلایا ان کے آنے کے بعد جارودؓ نے مطالبہ کیا ”اس پر حد جاری کی جائے“ حضرت عمرؓ نے کہا ”کیا تم مدعی ہو یا گواہ؟“ انہوں نے کہا ”گواہ“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”بس اگر تم گواہ ہو تو گواہی دے چکے ہو۔“ جارودؓ خاموش ہو گئے۔ اگلاد ان آیا تو جارودؓ نے پھر قدامتہؓ پر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”تم مدعی ہو اور تمہارے ساتھ ایک ہی گواہ ہے“ جارودؓ نے کہا ”امیر المومنین! میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ صادر فرمائیں۔“ حضرت عمرؓ نے کہا ”تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا“ جارودؓ نے کہا ”اے عمرؓ یہ انصاف نہیں ہے کہ تمہارے چچا کا بیٹا شراب پیئے اور تم اس کے بجائے مجھے سزا دو۔“ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا ”امیر المومنین اگر آپ کو ہماری گواہی میں شک ہے تو آپ قدامتہؓ کی بیوی بنت ولید کو بلا لیں اور اس سے پوچھ لیں“

حضرت عمرؓ نے ہند بنت ولید کو مدینہ بلایا اور ان سے پوچھا انہوں نے اپنے خاوند کے خلاف شراب پینے کی گواہی دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”میں اب قدامتہؓ پر حد جاری کروں گا“ قدامتہؓ نے کہا ”تم میرے اوپر حد جاری نہیں

کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 ”جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے
 لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا یا پیا تھا اس پر کوئی
 گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے
 بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم
 رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے
 روکا جائے اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی ہو اسے
 مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔
 اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا
 ہے۔“ (المائدہ آیت ۹۳)

حضرت عمرؓ نے فرمایا ”تم نے آیت کی غلط تاویل کی ہے اگر تم نے
 تقویٰ اختیار کیا ہوتا تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتے“ حضرت
 عمرؓ نے لوگوں سے پوچھا ”قدامہ پر حد جاری کرنے میں تمہاری کیا رائے
 ہے؟“ لوگوں نے کہا ”جب تک قدامہ بیمار ہے اس پر حد جاری نہ کریں۔“
 حضرت عمرؓ یہ سن کر کچھ دنوں تک خاموش رہے۔ پھر قدامہ صحت مند ہوئے تو
 حضرت عمرؓ نے ان کو کوڑے مارنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے کہا ”ہمارا خیال
 ہے کہ جب تک قدامہ کمزور ہے اس پر حد جاری نہ کی جائے“ حضرت عمرؓ نے
 فرمایا ”کوڑا لاؤ“ پھر آپ نے حد جاری فرمائی اور کہا ”قدامہ! کان کوڑوں کے
 نیچے جان دے دینا مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں اللہ کے دربار میں
 اس حالت میں حاضر ہوں کہ قدامہ اور اس کا جرم میری گردن میں ہو۔“
 اس واقعہ کے بعد حضرت قدامہ حضرت عمرؓ سے ناراض رہنے لگے۔ حج
 کے زمانے میں قدامہ حج پر گئے اور امیر المومنین بھی۔ حج سے واپسی پر سقیا کے
 مقام پر خیمہ زن ہوئے تو حضرت عمرؓ سو گئے۔ نیند سے بیدار ہو کر فرمایا ”قدامہ
 کو میرے پاس لاؤ خدا کی قسم خواب میں میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی آیا
 اور اس نے کہا ”قدامہ سے صلح کر لو وہ تمہارا بھائی ہے۔“ اسے جلدی میرے
 پاس لاؤ“

جب لوگ قدامہؓ کے پاس پہنچے تو قدامہؓ نے امیر المومنین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے بات چیت کی اور انہیں راضی کر لیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے قدامہؓ کے حق میں دعا کی۔

عبداللہ بن خذافہ کا ایمان افروز واقعہ

حضرت عمرؓ اپنی سختی کی وجہ سے بڑی بارعب شخصیت کے مالک تھے مگر اس کے ساتھ آپ قابل تعریف کام کرنے والے افراد کی پوری قدر بھی کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت، ہمال اور جلال کا حسین مرقع تھی۔ حضرت عمرؓ نے رومیوں کے مقابلہ پر ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن خذافہ بھی تھے۔ ایک جنگ میں حضرت عبداللہ اور بعض دوسرے صحابہ رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ انہیں قیصر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قیصر روم نے حضرت عبداللہ بن خذافہ سے کہا ”تو عیسائیت اختیار کرے تو میں تجھے اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا۔“ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ پھر قیصر نے انہیں سولی پر چڑھانے کا حکم صادر کر دیا۔ تختہ دار پر کھڑا کر کے ان پر تیر چلائے گئے مگر انہوں نے اس کی کوئی پروا نہ کی۔ قیصر نے حکم دیا کہ انہیں تختہ دار سے نیچے اتاراجائے۔ جب وہ نیچے اتارے گئے تو بادشاہ نے ایک بڑی دیگ میں کھولتے ہوئے پانی کے اندر ایک قیدی کو پھینکنے کا حکم دیا۔ جب قیدی کو اس میں پھینکا گیا تو اس کا جسم جل بھن گیا اور اس کی ہڈیاں چھننے لگیں حضرت عبداللہؓ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔

قیصر نے حکم دیا کہ اگر عبداللہؓ نے عیسائیت قبول نہ کی تو انہیں بھی دیگ میں پھینک دیا جائیگا۔ جب انہیں دیگ کی طرف لے جانے لگے تو حضرت عبداللہؓ زور پڑے۔ قیصر نے کہا ”اسے میرے پاس واپس لاؤ۔“ اس نے ان سے پوچھا ”تم کیوں رورہے تھے؟ کیا اب موت سے ڈر گئے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا ”بخدا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ ایک کی بجائے

میری سوجانیں ہوتیں اور میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا مگر واحسرتا میری ایک ہی جان ہے جسے میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔“

یہ سن کر قیصر حیران رہ گیا۔ اب اس نے حضرت عبداللہؓ سے کہا ”تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔“ انہوں نے پوچھا ”میں تمہارے سر کو چوم لوں تو کیا سارے مسلمان قیدیوں کو آزادی مل جائیگی؟“ اس نے کہا ”ہاں“ اس پر حضرت عبداللہؓ اٹھے اور قیصر کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے سارے قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہؓ مدینہ آئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ”ہر مسلمان کو چاہئے کہ عبداللہ کے سر کو بوسہ دے اور میں اس کام کی ابتداء کرتا ہوں۔“ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہؓ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔

صحابہ کرامؓ حضرت عبداللہؓ سے کبھی کبھار مزاح میں کہا کرتے تھے ”تم نے نصرانی کافر کا سر چوم لیا تھا“ تو آپ جواب میں کہا کرتے تھے ”اس ایک بوسے سے اللہ تعالیٰ نے اسی (۸۰) مسلمانوں کی جان بچالی تھی۔“

زیاد بن سمیہ کی معزولی

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد لوگوں کی قدر افزائی کرنا جانتے تھے۔ ایک باغیرت اور بہادر جنگجو کے لئے ایسی قدر افزائی مادی فائدوں اور ظاہری تمغوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں کی تربیت نہایت حکمت کے ساتھ کی تھی۔ وہ منصب سے زیادہ نیک نامی اور عزت نفس سے دلچسپی رکھتے تھے۔ زیاد بن سمیہ نے حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کے خلاف گواہی دی مگر حضرت مغیرہؓ پر لگایا جانے والا الزام ثابت نہ ہوا، تو حضرت عمرؓ نے زیاد کو اس کے منصب سے معزول کر دیا اور حضرت مغیرہؓ کو باعزت بری کیا۔ زیاد نے اپنے منصب کے دوران قابل قدر خدمات سرانجام دی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ لوگ اس کی معزولی کو کوئی غلط معنی نہ پہنچائیں۔ اس نے حضرت عمرؓ سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”میں نے تمہیں کسی بددیانتی کی وجہ سے یا ذلیل کرنے کے لئے معزول نہیں کیا۔“

حضرت شرجیل بن حسنہؓ

شام میں برسرِ پیکار اسلامی فوجوں کے سپہ سالاروں میں سے شرجیلؓ بن حسنہؓ معروف جرنیل تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں معزول کر کے حضرت معاویہ بن ابو سفیانؓ کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ حضرت شرجیلؓ نے پوچھا ”امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھے کسی ناراضگی کی وجہ سے معزول کیا ہے؟“ آپؓ نے فرمایا ”نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم میرے نزدیک پسندیدہ شخصیت ہو لیکن میں اس ذمہ داری کے لئے ایک زیادہ طاقتور آدمی کو مقرر کرنا چاہتا تھا۔“ حضرت شرجیلؓ نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کرنے کے لئے آپ اس بات کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس بات کا اعلان فرمادیا۔ حضرت شرجیلؓ کا دل مطمئن ہو گیا کہ ان کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

حضرت عمرؓ اپنے عمال کے ساتھ صلاح مشورے کرتے رہتے تھے ان کی صائب رائے کو قبول کرتے تھے اور غلط رائے کو دلیل کے ساتھ رد کر دیتے تھے۔ اس طرح ہر فرد یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ سربراہ مملکت کا تابع ممل نہیں بلکہ کاروبار حکومت میں باقاعدہ شریک ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے اور بوقتِ ضرورت اس کی اصلاح اور رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔

سعید بن عامر

سعید بن عامر بڑے پارسا اور متقی صحابی تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ حضرت عمرؓ کو کبھی کبھار نصیحت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے کوئی نصیحت کی تو حضرت عمرؓ نے پوچھا ”یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟“ انہوں نے کہا ”امیر المؤمنین آپ کے لئے کیا مشکل ہے۔ اس کے لئے آپ کو صرف حکم دینا ہو گا اور لوگ اس کی اطاعت کرینگے۔“ حضرت عمرؓ نے ان کے تقویٰ اور نیکی کی وجہ سے انہیں شام میں کسی منصب پر مقرر کیا تھا۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ حضرت سعیدؓ کسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ بعض لوگ اور

نے کہا کہ یہ مرگی کا مرض ہے۔ حضرت عمرؓ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ذمہ داران حکومت بیمار اور کمزور لوگ ہوں۔ سعید بن عامر کو آپ بخوبی جانتے تھے مگر بیماری کی خبر سن کر آپ نے انہیں تحقیق احوال کے لئے مدینہ منورہ طلب کیا۔ حضرت سعیدؓ زائد و عابد آدمی تھے۔ دنیا کے مال و متاع سے چنداں دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ مدینہ آئے تو ان کے پاس ایک پیالہ اور ایک چادر تھی اور ایک چھوٹے سے تھیلے میں زاد سفر باندھ رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”کیا تمہارے پاس صرف یہی سامان ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”اس سے زائد اور کیا چاہئے۔ پیالہ ہے جس میں کھانی لیتا ہوں۔ چادر ہے جو اوڑھنا بھی ہے اور بچھونا بھی اور یہ تھیلیا ہے جس میں دیگر ضروریات سفر ہیں۔ یہ کیا کم ساز و سامان ہے؟“

حضرت عمرؓ نے مرض کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا ”امیر المومنین مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ جب قریش کے مجمع عام میں حضرت خبیث بن عدی کو پھانسی لگایا گیا اور انہوں نے دشمنوں کے لئے بد دعا کی تو میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔“ حضرت عمرؓ نے کہا ”جاؤ اور اپنے منصب پر کام کرتے رہو۔“ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سعیدؓ نے منصب سے معذرت پیش کی اور حضرت عمرؓ نے ان کی معذرت قبول کر لی۔

بد کردار لوگوں سے بھلائی کی توقع عبث ہے

کہاں یہ احتیاط اور حزم اور کہاں موجودہ دور میں عالم اسلامی کے ذمہ داران کے اللہ تلے؟ نہ احساس ذمہ داری ہے نہ خوف خدا۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اور آخرت کی باز پرس پر یقین نہیں رکھتا اس سے کسی بھلائی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے، شرابی اور بدکار جن اداروں کے نگران اور ذمہ داران ہوں ان اداروں کی کارکردگی کے بارے میں کیا خوش فہمی ہو سکتی ہے اور راگ رنگ کے رسیا اور عورتوں کے پیچھے پھرنے والے حکمرانوں سے رعایا کو کیا خیر حاصل ہو سکتا ہے۔ جو جوئے کے عادی ہیں ان کے ہاتھ میں رعایا کا مال اور قوم کا خزانہ کیسے

محفوظ و ماموں ہو سکتا ہے۔

اسلام کے خلاف شیطانی چالیں چلنے والے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ ذہنی پراگندگی اور فکری انتشار پیدا کر نیکاکوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک نیا فتنہ یہ ہے کہ ملازمین حکومت اگر اہلیت کے معیار پر پورے اتریں تو ان کی انفرادی زندگی سے تعرض کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے مگر اس میں شدید خطرات پنہاں ہیں۔ اخلاقی امراض جسمانی امراض سے زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بیماری قوت مدافعت کو ختم کر کے مزید بیماریوں کا راستہ ہموار کر دیتی ہے اسی طرح اخلاقی امراض بھی کردار کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ اسلام میں انفرادی و اجتماعی امور میں وہی دیانت و امانت کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں دیانتدار ہو۔ حضرت عمرؓ نے ایک گورنر کو محض ایک غیر منجیدہ شعر کی پاداش میں معزول کر دیا تھا حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ گورنر پیٹنے پلانے کا عادی نہ تھا۔

مغربی دنیا کی اخلاقی حالت

مغربی دنیا کو اپنی تہذیب پر بڑا ناز ہے اور مسلمان بھی ان سے مرعوب ہیں۔ مغرب کس اخلاقی انحطاط کا شکار ہے؟ یہ کوئی راز نہیں۔ ہر روز اخبارات و جرائد میں مغربی دنیا کے ذمہ دار لیڈروں کے کرتوتوں کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ جریدہ الاہرام میں ۷ اکتوبر ۱۹۷۳ء کو یہ خبر شائع ہوئی کہ امریکی صدر نکسن کے نائب مسٹر اگنیو پر بدترین بدعنوانی اور رشوت کا الزام لگایا گیا ہے۔ صدر امریکہ کو اگر کچھ ہو جائے تو مسٹر اگنیو امریکہ کے صدر ہوں گے! اس نوعیت کے واقعات ہر روز منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔

مسٹر اگنیو کے بارے میں الاہرام نے ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۳ء کی اشاعت میں اطلاع دی ہے کہ موصوف پر ٹیکس چوری، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے کئی الزامات عدالت میں ثابت ہو چکے ہیں اور عدالت نے اسے تین سال قید اور دس ہزار ڈالر جرمانے کی سزا سنائی ہے۔

الاہرام ہی نے اپنی سات اکتوبر ۱۹۷۳ء کی اشاعت میں برطانیہ کی معروف شخصیتوں کے کرتوتوں کی ایک رپورٹ نذر قارئین کی ہے۔ اس کا

خلاصہ یہ ہے کہ پولیس نے حکومت کے ساتھ ذمہ دار ترین افسروں کو اخلاقی جرائم کے الزام میں گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے ناموں اور ان پر لگائے جانے والے اخلاقی الزامات کی تفصیل بھی اخبار میں موجود ہے۔ دوسرے اہم افسروں کی بیویوں سے ان افسروں کے ناجائز تعلقات بھی فردِ جرم میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان واقعات کی عدالتی کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کے منصب پر فائز افراد کی ذاتی زندگی سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کی بری حرکتوں سے ان کا منصب اور مصالح عامہ دونوں متاثر ہوتے ہیں۔

موجودہ دور میں رشوت اور بد عنوانی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ خدا کی پناہ۔ رشوت معمولی درجے کے ملازمین بھی لیتے ہیں مگر اعلیٰ مناصب پر فائز حضرات جس انداز اور پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں اسے دیکھ سن کر ایک شریف آدمی سرپیٹ کر رہ جاتا ہے۔ دنیا کے حکمران طباقوں میں سے کبھی کبھار ایک آدھ کاسکینڈل ظاہر ہو جاتا ہے وگرنہ یہ جرائم راز ہائے سر بستہ ہی رہتے ہیں۔

الاہرام کی ۱۶ جنوری ۱۹۷۴ء کی اشاعت میں لبنان کے سابق فوجی جرنیل عماد البستانی کے بارے میں ایک خبر پہلے صفحے پر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ جرنیل موصوف کو عدالت سے سات سال قید با مشقت اور چودہ لاکھ ساٹھ ہزار سٹرلنگ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرنیل بستانی پر الزام تھا کہ اس نے اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر فرانس کی ایک کمپنی سے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ایک سو دے میں بھاری رشوت وصول کی تھی۔ کور اتال نامی اس میزائل کے سو دے اور مبینہ رشوت کی وجہ سے یہ معاملہ کور اتال سکیئنڈل کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی پرائیویٹ زندگی میں خدا خوفی اور تقویٰ سے محروم اور کردار کی اہمیت سے بے بہرہ ہے وہ اجتماعی معاملات کا نگران بنادیا جائے تو ایسے ہی گل جھلائے گا۔

الاہرام نے ۱۳ جولائی ۱۹۷۳ء کو ایک اور اسکیئنڈل کا تذکرہ کیا ہے۔ برطانیہ کی داخلی سیکورٹی کی کمیٹی نے برطانیہ کے وزیرِ دفاع لارڈ لانٹون کے قضیے میں وزیرِ موصوف کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ وزیر صاحب نشے کے عادی

تھے اور ایک جنسی اسکینڈل میں ملوث پائے گئے تھے، انہوں نے سات ہفتے قبل اپنی بے حیائی کا راز فاش ہونے کے بعد وزارت سے استعفا دے دیا تھا۔ ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں ملک کے دفاعی راز فاش کر دیئے تھے۔

برطانوی قوم اپنی حب الوطنی اور قوم پرستی کے لئے دنیا میں معروف ہے۔ ان کا وزیر دفاع جس کا منصب اہم اور ذمہ داری از حد نازک ہے کیسی پستی اور رذالت کا مرتکب ہوا ہے؟ اس پر پوری قوم چونک اٹھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آغاز میں محض فنی قابلیت اور اہلیت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اس لئے فرد متعلقہ اس ”اہلیت و مہارت“ کی بدولت اعلیٰ ترین منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے کردار کا جھول بالآخر ایسے واقعات اور سکینڈلوں کی صورت میں دیر یا سویر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

اسلام نے تو اس معاملے میں اپنے اصول بالکل واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں۔ مغربی افکار و نظریات کے اساتذہ بھی اب اپنے قدیم نظریات سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہ بعد از خرابی بسیار اب یہ مانتے ہیں کہ دیانت و امانت اور اخلاق و کردار بھی اہلیت و صلاحیت کا لازمی جزو ہے۔

اسلام اخلاق و کردار کو اولین اہمیت دیتا ہے مگر تجسس کو غیر پسندیدہ سمجھتا ہے۔ جہاں خشتِ اول ٹھیک رکھی جائیگی اور بنیاد میں کوئی نقص نہ ہوگا وہاں تجسس کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔

حضرت عمرؓ اپنی رعایا کے ہملہ معاملات خوبی کے ساتھ چلاتے تھے اور ذمہ دار یوں کا تعین بڑی عقل مندی سے کرتے تھے۔ آپ کے گورنروں نے آپ کی سیرت اور طرزِ عمل کو اپنالیا تھا۔ یہ کسی خوف اور نمائش کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایمان اور خلوص کا نتیجہ تھا۔

جب حضرت عمرؓ حمص تشریف لے گئے تو اپنے عمال حکومت سے رعایا کے حال احوال پوچھتے رہے۔ پھر بزرگ صحابہ سے کہا کہ مقامی آبادی کے مساکین کی فہرست تیار کی جائے۔ جب فہرست آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس میں سعید بن عامر کا نام بھی تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”یہ سعید بن عامر کون

ہے؟“ لوگوں نے کہا۔ ”امیر المومنین یہ ہمارے گورنر ہیں“ آپ نے پوچھا ”کیا تمہارے گورنر فقیر ہیں؟“ انہوں نے کہا ”جی ہاں! وہ نہ تو کوئی معاوضہ لیتے ہیں اور نہ کوئی مال اپنے قبضے میں رکھتے ہیں۔“
دو عالم سے بیگانہ

حضرت عمرؓ سعید بن عامر کی پرہیز گاری اور زہد سے واقف تھے۔ یہ خبر سن کر رونے لگے۔ پھر ایک تھیلی لی اس میں ہزار دینار ڈالے اور قاصد کے ہاتھ سعید بن عامر کی خدمت میں روانہ کر دئے جب قاصد نے امیر المومنین کا پیغام دیا اور تھیلی پیش کی تو انہوں نے تھیلی کھول کر دیکھی۔ دیناروں پر نظر پڑی تو ”انا للہ وانا الیہ راجعون“۔ پڑھنے لگے۔ انکی بیوی نے پوچھا ”کیا بات ہے کوئی مصیبت آگئی ہے؟“ امیر المومنین کے بارے میں تو کوئی بری خبر نہیں آئی؟“ انہوں نے کہا ”اس سے بھی بڑی خبر ہے۔“ بیوی نے پوچھا ”کیا کوئی نشانی (آیت) ظاہر ہو گئی ہے؟“ کہا ”اس سے بھی بڑی بات ہے۔“ اس نے پوچھا ”کیا قیامت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہے؟“ انہوں نے کہا ”اس سے بھی بڑی بات!“ بیوی نے پوچھا ”آخر کیا بات ہے؟ بتائیں تو سہی“ فرمانے لگے ”فتنہ میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہے دنیا میری طرف دوڑ کر آرہی ہے“ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ انکی بیوی نے کہا ”اس رقم سے اپنی ضروریات پوری کرو۔“ انہوں نے دیناروں کو ہاتھ میں لے کر اچھالا اور حسرت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ پھر تھیلی میں ڈال کر ایک کونے میں رکھ دیئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کا ایک لشکر نظر آیا۔ آپ نے ساری رقم انکے درمیان تقسیم کر دی۔ بیوی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ رقم اپنے پاس رکھ لیتے تو ہم اپنی ضروریات پوری کر لیتے۔ فرمانے لگے ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر جنت کی ایک حور زمین پر اتر آئے تو پورا کرہ ارض اسکی خوشبو سے مہک اٹھے۔ میں دنیا کے مقابلے پر جنت کو ترجیح دیتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ اپنے ملک کے فقرا اور مساکین کی خبر گیری کا اہتمام فرمایا۔

کرتے تھے۔ اوپر کے واقعہ سے جہاں سربراہ مملکت کے احساس ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن مال و دولت کے فتنے سے فقر و فاقہ کے مقابلے میں زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ درہم و دینار کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان سے اپنا پہلو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ واقعات میں محض اس مقصد کیلئے پیش کرتا ہوں کہ ان سے امت مسلمہ کے افراد تربیت حاصل کریں اور عبرت کا سبق سیکھیں مسلمانو! اپنے قرآن، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے اعمال صالحہ کی طرف رجوع کرو۔ زندگی کے ہر معاملے میں اپنا طرز عمل ان بنیادی آئینہ کے مطابق ڈھال لو۔ فاسق نظریات اور خطرناک سوچوں سے دامن چھڑاؤ۔ اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔

امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح

حضرت عمرؓ ایک بار شام تشریف لے گئے تو فوجوں کے سارے کمانڈر آپکی خدمت میں حاضر ہوئے مگر سپہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ابن الجراح نظر نہ آئے۔ آپؓ نے پوچھا ”میرے بھائی ابو عبیدہ کہاں ہیں؟“ لوگوں نے کہا وہ ابھی آجائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ بھی تشریف لے آئے۔ وہ ایک اونٹنی کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ سے ملاقات کے بعد انہیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت عمرؓ ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ تلوار، نیزے، ترکش اور زرہ کے سوا پورے گھر میں کوئی دوسری چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمرؓ نے تعجب سے کہا ”آپ کچھ ضروریات زندگی گھر میں رکھ لیتے تو کیا حرج تھا؟“

انہوں نے کہا ”امیر المومنین یہ چیزیں جو موجود ہیں یہی ہمیں درکار ہیں۔ ہمارے مشکل اہداف حاصل کرنے میں یہی ہماری مدد ہوتی ہیں۔ دنیا کا ساز و سامان تو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہی بن جائیگا۔“

حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح تکلفات اور تصنع سے بالکل پاک تھے۔ وہ روایتی جرنیلوں کی طرح سربراہ مملکت کے استقبال کیلئے قطار میں کھڑے

ہونے کی بجائے مسلمانوں کی خدمت کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ وہ خلیفہ کے ذاتی ملازم نہیں تھے بلکہ اسلامی ریاست کے عہدہ دار تھے۔ حضرت عمرؓ کی آمد کے وقت وہ کہیں فارغ بیٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ اہم ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے۔ خلیفہؓ راشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نہ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا اور نہ ابو عبیدہ کو معذرتیں پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی سادگی اختیار کر رکھی تھی اور انکی اونٹنی کی ٹکیل بھی درختوں کی چھال کی رسی کی بنی ہوئی تھی۔ اس سادگی کے باوجود ان لوگوں کی قوت اور حشمت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکی۔ سربراہ مملکت کے خوف کی وجہ سے بناوٹی اور مصنوعی کام تو ہو سکتے ہیں مگر ظاہر و باطن کی ہم آہنگی اور حقیقی تعمیر سیرت خشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں۔

سپاہی کی عزت نفس کا خیال

حضرت عمرؓ اپنے عمال کے نام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جو احکام جاری کرتے تھے دور دراز کے علاقوں میں ان پر عمل کیا جاتا تھا اور کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ اس میں سرتابی یا کوتاہی کا مظاہرہ کرے۔ رعایا کی بھلائی اور اسلامی لشکروں کی عزت نفس ہر وقت خلیفہؓ راشد کو مطلوب ہوتی تھی۔ ابو عثمان کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے عتبہ بن فرقہ کے نام خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا ”جو دولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کر رہا ہے یہ نہ تیری ہے نہ تیری ماں کی جس طرح تو خود کھاتا ہے اسی طرح ہر سپاہی کے خیمے میں اور ہر مسلمان کے گھر میں اچھا کھانا میسر آنا چاہئے“ اس وقت عتبہ بن فرقہ آذر بائیجان کے والی تھے۔ فوجیوں اور عام شہریوں کو حکمرانوں کی طرف لپجائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا اپنا حصہ وصول کرنے میں جو لذت محسوس ہوئی ہوگی اسکے بیان کی ضرورت نہیں۔ ایسی حالت میں فوجی جوان اپنے قائد کا محض ضابطے کے طور پر احترام کرنے کی بجائے دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے حکم پر وہ سربکف میدان میں اترتے ہیں اور دادِ شجاعت دیتے ہوئے عظیم الشان کارنامے تاریخ کے صفحات میں رقم کر جاتے ہیں۔

تھام تفتیش

حضرت عمرؓ کی بیدار مغزی اور ہوش مندی کے کئی واقعات بیان ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے نظام حکومت کو مستحکم بنانے کیلئے تفتیش کا بہترین نظام قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ اتنا منظم اور فعال تھا کہ خلیفہ کے حکم پر دور دراز کے صوبوں میں بھی فوری تحقیق کر کے خلیفہ کو صورت حال سے مطلع کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس ادارے کی تنظیم پر خصوصی توجہ دی تھی۔ آپؓ اس نظریے کے قائل تھے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کیلئے ایک درہم بھی کافی ہوتا ہے جبکہ علاج کیلئے بسا اوقات خزانے بھی ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ اس ادارے کے مدیر اعلیٰ حضرت محمد بن مسلمہ تھے۔ جب کبھی کسی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ملتی تو حضرت محمدؓ خلیفہ کے حکم سے فوراً متعلقہ صوبے میں پہنچ جاتے تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے گورنروں کا مال ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروایا اور بعض اوقات انکے محلات کو نذر آتش بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ”جو شخص لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بن جائے پھر خلق خدا کے درمیان اور اپنے درمیان پردے حائل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اپنی رحمت اور اس شخص کے درمیان پردے حائل کر دے گا۔“

جب حضرت عمرؓ کے حکم سے کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص کا محل نظر آتش کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جہاں خلق خدا کے حقوق کی ضمانت کا پہلو نکلتا ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے گورنر سے بہت پیار اور ہمدردی رکھتے تھے۔ اوپر کی حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نہیں چاہتے تھے کہ روز قیامت سعدؓ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔

مظلوم کی دادرسی حکومت کی اولین ذمہ داری

مظلوم کی دادرسی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ

اس لئے مظلوم اور حکمرانوں کے درمیان کسی پردے کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کے دور میں مظلوم مارے مارے پھرتے ہیں اور انکی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمرؓ کے دور میں گورنروں کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ محاسبہ کرنے والے عملے کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔

حضرت عمرؓ مردم شناس تھے شام کے سفر کے دوران حضرت امیر معاویہؓ کو دیکھا تو کہا کہ ”یہ عربوں کا کسریٰ ہے۔“ حضرت عمرؓ نے امیر معاویہؓ کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تو تعجب کیا مگر حضرت امیر معاویہؓ نے عرض کیا ”امیر المؤمنین ہم ایسی سر زمین میں رہتے ہیں جہاں دشمن کے ایجنٹ اور جاسوس عام ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے اسلام کی عزت و سطوت کا مظاہرہ کرنے کیلئے یہ بود و باش اختیار کی ہے مگر جفاکشی کی زندگی اختیار کرنے کی بھی سکت رکھتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ طرز زندگی ترک کر دیں۔“ امیر المؤمنین نے فرمایا ”میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں تم خود فیصلہ کر لو۔“

حضرت عمرؓ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کیلئے ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے۔ ان کی اسلامی حکومت کے مختلف محکموں میں تقرریاں بھی کی جاتی تھیں۔ جو آدمی جس کام کی صلاحیت رکھتا ہوا سے وہی کام سونپا جانا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفر ہجرت کے دوران ایک کافر سے راستہ معلوم کرنے کی خدمت لی تھی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی شعبہ مالیات میں بعض غیر مسلموں کو ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ حارث بن کلدہ مشرک تھا مگر طب کا ماہر تھا اسلئے سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض کے دوران اس سے علاج کرایا۔

حقوق شہریت

اسلامی حکومت کا یہ بھی مسئلہ اصول رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شہری اسکی حدود میں سکونت اختیار کر سکتا تھا مگر حریم کی حدود میں کسی غیر مسلم کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں بڑی حکمتیں پنپاں ہیں۔ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے جو عام لوگوں کیلئے مفتوح نہیں

ہوتا۔ وہاں جانے کیلئے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین میں جانے کیلئے بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ وہاں داخل ہونے والا مسلمان ہو۔
قیصرِ روم سے حضرت عمرؓ کی خط و کتابت

قیصرِ روم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو خط لکھا ”مجھے میرے ایلیچوں نے بتایا ہے کہ تمہارے ملک میں ایک درخت ہے جس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ زمین سے نکلتا ہے تو گدھے کے کانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ موتی کی طرح ٹوٹ جاتا ہے اسکے بعد زمر کی طرح سبز ہو جاتا ہے۔ پھر سرخ یا قوت کی طرح اسکا رنگ چمک اٹھتا ہے۔ پھر وہ پک جاتا ہے اور نہایت میٹھا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور مقیم کیلئے خوراک اور مسافر کیلئے زادِ راہ کا کام دیتا ہے۔ اگر میرے ایلیچوں کی بات درست ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جنت کا کوئی درخت ہے۔“

حضرت عمرؓ نے قیصر کے نام اس خط کا جواب لکھا جسکا مضمون یہ تھا ”تیرے ایلیچوں نے تجھے جو پیغام دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ واقعی یہ درخت ہمارے ملک میں کثرت سے موجود ہے اور یہ وہی درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریمؑ کے سر پر سایہ قلعن کر دیا تھا۔ پس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جس اللہ نے یہ درخت پیدا کیا ہے اس سے ڈرو۔ وہی اس درخت کا خالق ہے اور اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا لہذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ غور و فکر کرو اور ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ عیسیٰ کو اللہ نہ مانو۔“

آپ نے دیکھا کہ داعی حق کس طرح موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور حسبِ حال دعوت پیش کرنے کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔

خلافت کا بارِ عظیم

حضرت عمرؓ کے بارے میں کافی باتیں آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں آپ کی

سیرت کا مکمل احاطہ اس کتاب میں ممکن نہیں حضرت عمرؓ نے جو کچھ کر دکھایا وہ آپ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہ تھا۔ آپ نے امتِ مسلمہ کی خوش بختی اور کامیابی کا ایسا انتظام کیا تھا جو تاریخِ انسانی میں ہمیشہ یاد گار رہے گا۔ اس عظیم مقام کے باوجود حضرت عمرؓ کی انگساری کا یہ عالم تھا کہ اکثر کہا کرتے تھے ”کاش! میرے کندھوں پر یہ بوجھ نہ ڈالا جاتا“ کبھی کبھار آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ”اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا“ آپ احکم الحاکمین کے سامنے روزِ حشر کی حاضری کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا ”خلافت کی ذمہ داری اٹھانا میرے نزدیک اتنا مشکل اور ٹھن کام ہے کہ اگر کوئی میری گردن مار دیتا تو اس بوجھ کے مقابلے میں میرے لئے وہ آسان ہوتا“ شہادت کے وقت فرمایا ”جو بھی میرے بعد خلیفہ مقرر ہو جائے وہ جان لے کہ اس خلافت کے کام میں شدت کی ضرورت ہے مگر اس شدت میں جبروت نہیں ہونی چاہئے اور نرمی کی ضرورت ہے مگر اس نرمی میں کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہئے۔“

حضرت عمرؓ امارت کی خواہش نہیں رکھتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے امارت کی تمنا کی تھی اور وہ واقعہ خود آپ نے بیان بھی کیا ہے۔ جس طرح خلافت کے بوجھ کو جوابدہی کے احساس کی بنا پر وہ بھاری سمجھتے تھے اسی طرح اس تمنا کے وقت بھی آپ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب تھا نہ کہ اقتدار اور نام و نمود کی ہوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے وفد سے کہا تھا ”تم لوگ اسلام کی اطاعت کر لو ورنہ میں اپنی طرح کے ایک آدمی کو تمہاری جانب بھیجوں گا جو تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ تمہارے بیوی بچوں کو قید کرے گا اور تمہارا مال چھین لے گا۔“ حضرت عمرؓ کہتے ہیں ”خدا کی قسم میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی مگر اس روز میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپی جائے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ”یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ شخص۔“

بنیادی انسانی حقوق

جس ملک میں اوگ امن وامان سے محروم ہو جائیں وہاں بنیادی حقوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور لوگ بطیب خاطر اپنے بنیادی حقوق سے دست بردار ہو جائیں گے گویا وہ اپنی عزت نفس بلکہ آدمیت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں اور جو آدمیت سے عاری ہے اسکی زندگی موت سے بدتر ہے۔ غیرت مند اور آزاد انسان کیلئے موت تو قابل قبول ہو سکتی ہے مگر ایسی زندگی پر وہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے انفرادی حقوق اور امن وامان کی اہمیت اپنے اس قول میں واضح فرمائی ”جو شخص اپنے گھر میں امن کی نیند سوئے اسکا بدن تندرست ہو اور اسکے پاس پیٹ بھرنے کیلئے کھانا ہو تو گویا اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے“

سورہ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 ”پھر قیامت کے دن ضرور تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ نعمتوں سے مراد امن اور صحت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں امن وامان کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحت پر بھی مقدم رکھا ہے۔

اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے جبکہ غبن فراڈ اور دوسرے طریقوں سے کسی کا مال ہتھیالینے پر قطع ید کی سزا نہیں دی جاتی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ چوری سے ایک شخص اپنے مال ہی سے محروم نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ امن وامان سے محروم ہو جاتا ہے۔

اسلام میں بنیادی حقوق اور معاشرے کے امن وامان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ فقہانے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی قائم کی

ہوئی حدوں کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اپنی ذات اور اپنے مال کے معاملات میں تصرف کا پورا اختیار ہو۔ جہاں یہ اختیار چھین لیا جائے وہاں امن بھی مفقود ہو جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک حکمران کے طور پر ایسا مکمل نمونہ پیش کیا کہ آج تک آپ منصف حکمرانوں کیلئے قابل تقلید اسوہ ہیں۔ حضرت عمرؓ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ اسی خاک مٹی سے پیدا ہوئے تھے مگر انکی روح بہت عظیم، جامع اور کامل تھی۔ ہمارے لئے آپ کی سیرت میں تربیت اور درس و عبرت کے بیشمار پہلو ہیں۔ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے تھے اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی اقتدا کا حکم دیا ہے۔

حضرت عمرؓ اور حضرت خالد بن ولیدؓ

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بہت سے فیصلے صادر فرمائے بعض فیصلوں کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہر اہل قلم اپنے اپنے انداز میں ان فیصلوں کا تجزیہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہے انہی فیصلوں میں سے حضرت عمرؓ کا وہ تاریخی فیصلہ ہے جس میں آپؐ نے اپنے سپہ سالار خالد بن ولیدؓ کو ان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔ مورخین نے اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے یا تو اس فیصلے کو نقد و جرح کی ہے یا حضرت خالدؓ کے بعض کاموں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ میرے خیال میں اس موضوع کا تجزیہ ایسے انداز میں کیا جانا چاہئے کہ دونوں عظیم صحابہؓ کے مقام و مرتبہ سے فروتر کوئی بات نہ کی جائے۔

میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے تو میرے پیش نظر ہرگز یہ ارادہ نہیں کہ ان دو عظیم ہستیوں کا موازنہ اور مقابلہ کروں۔ یہ دونوں اپنے دینی کارناموں کی وجہ سے اتنے بلند ہیں کہ آج کے دور کے مسلمانوں میں ان کا موازنہ کرنے کی صلاحیت نہیں اگرچہ میری باتوں سے بعض لوگ ناگواری کا اظہار کریں گے مگر میرا ارادہ ہرگز کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرامؓ سے اور دین اسلام سے ایسی محبت کرتا ہوں جس کے مقابلے پر کوئی دنیوی اور مادی مفاد میرے نزدیک پرکاش کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔

میں جن واقعات کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ تاریخ اسلامی میں موجود ہیں اور تاریخ کا ہر طالب علم ان سے واقف ہے یہ نہ تو کوئی نئی بات ہے اور نہ اس کا تذکرہ آج پہلی بار ہو رہا ہے۔

میں ان واقعات کو اس لئے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں عظیم شخصیتوں کا ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر معلوم ہو جائے۔ ان میں سے ہر صحابی دوسرے کی عزت و احترام اور اس کے بلند اخلاق و کردار کا نہ صرف معترف تھا بلکہ اس کا اظہار بھی کرتا تھا۔

اختلافِ رائے کا مطلب دشمنی نہیں ہوگا

بعض معاملات میں اختلافِ رائے کے باوجود یہ دونوں عظیم انسان ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت رکھنے کی بجائے محبت و اخوت کے جذبات سے مالا مال تھے۔ ایسے عظیم انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے بلند مقاصد اور اعلیٰ اہداف پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو رائے بھی اختیار کی وہ اپنے ایمان اور تفقہ کی روشنی میں اختیار کی۔

حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ سے بعض معاملات میں اپنا اسلوب تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت خالدؓ نے اپنی رائے کو زیادہ مبنی پر صواب جانا اور بغیر کسی ناراضگی یا احتجاج کے منصب سے معزول ہونے کو ترجیح دی۔ منصب و مرتبہ کی قربانی بلند ہمت اور صاحبِ ایمان لوگوں کے لئے کیا مشکل ہوتی ہے۔ اس موضوع پر لکھتے ہوئے میری دلی تمنا ہے کہ ہر مخلص مومن سے یہ درخواست کروں کہ ان دونوں عظیم صحابیوں کی آراء کو انکی ذاتی پسند اور ناپسند پر معمول نہ کریں۔ انہوں نے پورے خدایوں کے سامنے اپنی اپنی رائے قائم کرنے میں اجتہاد کیا اور دونوں ہی اپنے اس اجتہاد پر اجر کے مستحق ہیں۔

دونوں ہستیاں صحابہ کی جماعت کے درمیان عظمت کی بلند چوٹی پر براجمان ہیں۔ حضرت عمرؓ ملہم اور محدث تھے۔ انہوں نے اللہ کی زمین کو عدل و انصاف اور امن و امان کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت خالدؓ کامیاب سپہ سالار تھے جنہوں نے کبھی کسی میدان میں ہزیمت نہ اٹھائی تھی۔ جنگِ احد میں وہ کافروں کے گھوڑ سوار دستوں کی کمان کر رہے تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح دیگر عوامل کے علاوہ انہی کے حملے سے شکست میں بدل گئی تھی۔ انہی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ

تعالیٰ کی سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ جنگِ موتہ میں انہیں یہ خطاب ملا تھا اور اسی جنگ میں ان کے ہاتھ سے کافروں سے لڑتے لڑتے نوہ تلواں لٹی تھیں۔

ان دونوں شخصیتوں میں سے کسی ایک کی تنقیص کی جائے تو میرے نزدیک یہ دونوں کی تنقیص ہوگی۔ ہمیں اپنی زبانیں صحابہ کرامؓ کے بارے میں بڑی احتیاط سے کھولنی چاہئیں۔ ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اخلاص اور نیک نیتی میں ذرہ برابر شک نہ کریں۔ خالد بن ولید سے ہم محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے سپہ سالاری کا حق ادا کیا اور فتنہ ارتداد کا قلع قمع کرنے میں نمایاں کارکردگی دکھائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ کے کارناموں سے صرفِ نظر کر لیا جائے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ خلیفہ وقت اور سپہ سالار کے درمیان اختلافِ رائے ہو جائے اور معاملہ نصِ صریح کا نہ ہو بلکہ تدبیر کا ہو تو خلیفہ وقت کی بات مانی جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عزت کرو اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو وہ کسی صحابی کے برابر تو کیا سکے نصف درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے میرے ساتھی منتخب کیئے جو میرے وزراء اور میرے انصار ہیں۔ جو انہیں برا بھلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور دنیا بھر کے انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے لئے منتخب کیا تھا۔ صحابہ کرامؓ کا موازنہ کرنے والے اور بعض کو بعض کے مقابلے پر ترجیح دینے والے بعض اوقات بڑی ہوشیاری سے مسلمانوں کے دلوں میں تشکیک کے بیج بوتے ہیں۔

صحابہِ اخلاص نیت پر امت کا اجماع ہے

کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے سوا کوئی شخص معصوم نہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے عام انسان اپنے فیصلوں میں غلطی کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کے عدل اور اخلاص نیت پر بھی اجماع امت ہے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کو

کسی شک اور سوئے ظن کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت خالدؓ نے اپنی رائے پر اصرار سرداری کے لالچ یا حُبِ جاہ کے لئے نہیں کیا تھا۔ خالدؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس تلوار کو دشمنانِ اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں مشرکین اور مرتدین کے خلاف یہ تلوار مصروفِ قتال رہی اور ان میں سے بہت سے اعداء اللہ واصلِ جہنم ہوئے۔ سیلِ کذاب بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔

حضرت عمرؓ نے کس وجہ سے اس تلوار کو کچھ عرصے کے لئے نیام میں ڈالنے کا فیصلہ کیا؟ اس کے کئی اسباب کو تاریخ کے صفحات سے قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اسباب تاریخ میں مدتوں سے بیان ہوتے رہے ہیں میرے نزدیک ان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کو معزول کر کے مصلحتِ عامہ کو ملحوظ رکھا تھا۔ میں حضرت خالدؓ کے مقابلے پر کوئی حجت پیش نہیں کر رہا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی اور نسیان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔

عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے

عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ واحد و بے نیاز سے جوں ہی توجہ ہٹ کر کسی اور ذات کا سہارا لیا جائے تو مسلمان اپنے بنیادی عقیدہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل اور ناقابلِ تبدیل ہوتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی اور اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مسلمان عقیدہ توحید کے ماننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر انکا ایمان بالِغیب محکم تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لئے بڑا اہتمام کیا اور بعض وہ کام بھی کیئے جو حضرت ابو بکرؓ نے نہیں کیئے تھے مگر صحابہ

کرام نے حضرت عمرؓ کے ان اعمال پر کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ فیصلہ امت کے نزدیک متفقہ طور پر خلافت راشدہ کے ایسے اقدامات ہیں جو فقہ اور قانون میں نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

درخت کا کاٹنا جانا

حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں اس عظیم الشان درخت کو کاٹ دیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی۔ حضرت عمرؓ یقیناً اس درخت کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے اسے بے وقعت سمجھ کر نہیں کاٹا تھا بلکہ آپ کے نزدیک مسلمانوں کے عقیدے کی خرابی اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اس امت کو بچانا ہر چیز پر مقدم تھا۔ لوگوں نے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لئے وہاں جانے اور اس کے نیچے بیٹھنے کی عادت اختیار کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بدر اور شجرہ (درخت) کے مواقع پر حاضر تھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔

حجرِ اسود۔ حجرِ اسود ایک مبارک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ طواف کر رہے تھے کہ حجرِ اسود پر اپنا رخسار رکھا اور رونے لگے پھر کہا ”اے عمر یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔“

حضرت عمرؓ نے حجرِ اسود کو بوسا یا اور اس کے پاس آنسو بہائے یہ آپ کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مثال ہے۔ حضرت عمرؓ اس پتھر کی برکات کے باوجود اسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مقام دینے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے اسی لئے ایک مرتبہ حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا ”خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔“

حضرت عمرؓ اللہ رب العزت کی توحید ہر دل میں اس طرح راسخ دیکھنا چاہتے تھے جس طرح یہ آپ کے دل میں مضبوطی سے جڑ پکڑ چکی تھی۔ انسان اس دنیا میں محض ایک کمزور سی مخلوق ہے اس کے اختیار و تصرف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہے۔ وہ غالب و قوی ہے اور قادر و قہار ہے۔ حضرت خالدؓ کی فتوحات اور پے در پے کامیابیاں جہاں اہل اسلام کے لئے تقویت اور مسرت کا باعث تھیں وہیں یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ فتنے کا سد باب اگر آغاز ہی میں نہ کر دیا جائے تو پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جہاں خالد ہو وہاں فتح ضروری ہوتی ہے۔ حالانکہ فتح و نصرت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے خالد کی جنگی مہارت، بہادری اور شجاعت میں کسی کو شک نہیں مگر خالد ایک فانی انسان تھے اور اللہ ہی قیوم مسبب الاسباب ہے۔ وہ جو کچھ چاہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے لوگوں کے ذہنوں سے اس دوسرے کو نکال دیا کہ خالدؓ کی کمان فتوحات کا سبب ہے۔

حضرت عمرؓ کے فیصلوں پر صحابہ کا اطمینان تھا

سارے مسلمان اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت عمرؓ ذاتی خواہشات سے متاثر ہو کر فیصلے صادر نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول رہتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اس فیصلے پر صحابہ کرام نے نہ تو احتجاج کیا اور نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی کیونکہ انہیں حضرت عمرؓ کی نیک نیتی، دور اندیشی اور اخلاص پر پورا اعتماد تھا۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ لوگ مصلحتاً خاموش ہو گئے ہوں گے کیونکہ غلط کام پر خاموش رہنا ان کے نزدیک بزدلی ہی نہیں بلکہ جرم تھا۔ آخر انہی کے درمیان وہ لوگ تھے جن میں سے ایک نے برملا کہا تھا ”اے عمر ہم تمہاری کسی بات کو نہیں سنیں گے اور کسی بات کی اطاعت نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں مطمئن نہ کر دو۔“

ایک دوسرے صحابی نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ ”اگر ہم محسوس کریں گے کہ تمہارے اندر کوئی کجی پیدا ہو گئی ہے تو تمہیں تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔“ اس جماعت میں ایسے بے شمار لوگ تھے اس لئے اگر انہوں نے کسی واقعہ پر سکوت اختیار کیا تو دل کے اطمینان کے ساتھ کیانہ کہ کسی وقتی مصلحت کے پیش نظر۔

خالدؓ کی عظمت و کردار۔ حضرت خالدؓ نے بھی اپنی معزولی پر اعتراض نہیں کیا۔ اس معاملے میں انکا کردار بڑا بلند اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ انہوں نے سمع و طاعت کی ایسی مثال قائم کی جس پر اہل اسلام فخر کر سکتے ہیں۔ جب خلیفہ راشد کا حکم حضرت خالدؓ کے پاس پہنچا تو وہ میدان جنگ میں تھے اور رومی فوجوں کے مقابلے پر سخت مقابلہ درپیش تھا۔ حضرت خالدؓ نے اس نازک گھڑی میں خط پڑھا اور کسی کے سامنے اس کا ذکر کیئے بغیر اسے جیب میں ڈال لیا۔ جب اسلامی لشکر اپنے دشمن پر فتح پاچکا تو خالدؓ نے حضرت عمرؓ کا خط ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جس طرح حضرت عمرؓ نے مصلحت عامہ کو ملحوظ رکھا تھا اسی طرح خالدؓ کے پیش نظر بھی مصلحت عامہ تھی۔ جو ایمان اور دینی سمجھ خلیفہ کے دل میں موجزن تھی وہی سپہ سالار کے رگ دریشے میں رواں دواں تھی۔ قرآن مجید میں مومنین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ ”رجماء بینہم“ اور اذلہ علی المومنین ہوتے ہیں۔

دو عظیم جرنیلوں کی معزولی۔ حضرت عمرؓ خالد بن ولید کی خدماتِ عالیہ سے بے خبر نہ تھے آپ نے انہیں معزول کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ لوگوں کے سامنے ان کی نیک نیتی اور خلوص کا اعلان کر دیں تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا۔ ”میں خالد بن ولید اور شئی ثیبانی کو معزول کر دوں گا اس لئے نہیں کہ ان میں کوئی خامی اور نقص ہے بلکہ اس لئے کہ وہ بھی جان لیں اور ساری امت بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت فرماتا ہے اس کی نصرت کی حد صرف ان دو اصحاب تک محدود نہیں ہے۔“ حضرت عمرؓ اگرچہ اس بات کے مکلف نہیں تھے کہ وہ اس بات کا

اعلان کریں بطور خلیفہ یہ آپ کا استحقاق تھا کہ جسے چاہیں مقرر کریں اور جسے چاہیں معزول فرمائیں مگر آپ امت مسلمہ کے درمیان کسی بے چینی، شکوک و شبہات اور سوئے ظن کے پیدا ہونے کے سخت خلاف تھے خالد بن ولید کے ساتھ ثنی بن حارثہ کی معزولی اس شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ حضرت خالدؓ کو شخصی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر معزول کیا گیا ہو گا۔ ثنی بن حارثہ بھی ان کامیاب جرنیلوں میں سے تھے جنہوں نے ہرمیدان میں فتح پائی تھی۔ انہیں حضرت خالدؓ کی طرح خلیفہ اول ابو بکر صدیقؓ نے سالار بنایا تھا عراق کے محاذ پر حضرت خالدؓ کی تقرری سے قبل ثنی شیبانی ہی اسلامی فوجوں کی قیادت کرتے رہے تھے۔ ایرانی سلطنت کے مقابلے کے لئے حضرت ابو بکرؓ اور دیگر مسلمانوں کو ذہنی طور پر انہوں نے ہی آمادہ کیا تھا۔ ان کی بہادری اور ذہانت سے ایرانیوں کی ہیبت مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی تھی۔ انہوں نے ایرانی محاذ پر مختلف جنگوں میں تابناک اور قابل فخر کارہائے نمایاں سرانجام دیئے تھے۔ جب ایک قاصد خالدؓ کی معزولی کا پروانہ لے کر مدینہ سے رومی محاذ کی جانب روانہ ہوا ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا قاصد ثنی کی معزولی کا پروانہ لے کر ایرانی سرحدوں کی جانب چل پڑا۔ دونوں جرنیلوں نے کمال اطاعت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔

خلیفہ سربراہ مملکت اور سپریم کمانڈر ہوتا ہے

حضرت عمرؓ اور حضرت خالدؓ دونوں اپنی اپنی رائے کے حق میں دلائل رکھتے ہیں دونوں کے پیش نظر اللہ کی رضا اور مسلمانوں کی بھلائی تھی حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کو معزول کرنے کا جو فیصلہ کیا اس کے حق میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے سے یہ اصول بھی طے کر دیا کہ امیر المؤمنین سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے نہ صرف انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ فوجوں کا سپریم کمانڈر بھی وہی ہوتا ہے۔ سپہ سالار کا کام محض فوجوں کی تنظیم و تربیت اور جنگ و جدال میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مگر خلیفہ وقت بیک وقت فوجوں اور عوام الناس کے معاملات کا نگران اور مسئول ہوتا ہے۔ خالدؓ شہادت کے طلب گار رہتے تھے میدان جنگ ہی میں ان کی وفات ہوئی بسرتر مرگ

پر انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا ”میں نے سو ۱۰۰ سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی جگہ ایسی نہیں جو تلوار تیر اور نیزے سے زخمی نہ ہوئی ہو مگر افسوس کہ میں آج شہادت سے محروم موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک کوئی عمل سوائے ”لا الہ الا اللہ“ کے ایسا نہیں جس پر تکیہ کر سکوں۔ اللہ کی رحمت ہی کی امید ہے۔“ پھر حضرت خالدؓ روئے۔ انہیں شہادت سے محرومی کا افسوس تھا۔ حضرت خالدؓ میدان جنگ میں اپنی ٹوپی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالدؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں ایک مرتبہ فوجوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا مگر اس کا حساب خلیفہ اول کی خدمت میں نہ بھیجا حضرت خالدؓ کی دیانت داری پر کسی کو شک نہ تھا اسی لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان سے تعرض نہ کیا۔ مگر حضرت عمرؓ کا نقطہ نظریہ تھا کہ خلیفہ کے سامنے سارا حساب پیش کیا جانا چاہیئے۔

حضرت عمرؓ اس معاملے میں حضرت خالدؓ کے موقف سے متفق نہ تھے۔ حضرت عمرؓ کا موقف درست تھا۔ خلیفہ وقت جس طرح فوجوں کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے اسی طرح بیت المال کا بھی ناظم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت خالدؓ کی معزولی کی وجہ یہ مسئلہ نہ تھا مگر حضرت عمرؓ اور حضرت خالدؓ کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے بالادستی حضرت عمرؓ کی رائے کو حاصل تھی۔

حضرت ابو بکرؓ نے بھی مالک بن نویرہ کے معاملے میں حضرت خالدؓ کی سرزنش کی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ مالک بن نویرہ کی بیوہ کو طلاق دے دیں۔ اس وقت بھی حضرت عمرؓ کا موقف یہ تھا کہ خالدؓ کو معزول کر دیا جائے مگر حضرت ابو بکرؓ نے نرم رویہ اختیار کیا اور خالدؓ کی معزولی کا مطالبہ مسترد کر دیا

شوریٰ کی رائے کی بالادستی حضرت عمرؓ نے خلیفہ اول کے سامنے جب اصرار کے ساتھ اپنی رائے پیش کی تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا ”کیا تم اس کی جگہ فوجوں کی کمان سنبھال لو گے“ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ جب صحابہ کو

اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور یک زبان ہو کر کہا ”آپ عمرؓ کی رائے اور مشورے کے محتاج ہیں۔ انہیں مدینہ سے باہر نہ بھیجئے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا ”اس معاملے میں آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں“ انہوں نے کہا ”عمرؓ کو اپنے پاس ٹھہرنے کا حکم دیجئے اور خالد کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی تاکید کیجئے“ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ نے خلیفہ اول کے سامنے ایک رائے کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس رائے کو قبول کر کے انہیں فوجوں کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا۔ وہ رختِ سفر باندھ چکے تھے کہ صحابہ نے تعرض کیا اور مجلس شوریٰ نے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ شوریٰ کے فیصلے پر خلیفہ اول نے اپنی رائے بدل لی اور حضرت عمرؓ نے اپنے رائے مسترد ہونے پر نہ کسی ردِ عمل کا اظہار کیا اور نہ اپنی رائے کی اصابت پر اصرار کیا۔

جس طرح صحابہ کرام نے اس موقع پر خلیفہ اول کو مشورہ دیا تھا اس طرح حضرت عمرؓ کو بھی وہ مشورہ دے سکتے تھے مگر انہوں نے حضرت عمرؓ کے فیصلے کو درست جان کر خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں جب کبھی حضرت عمرؓ کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت عمرؓ نے فیصلے کے مطابق خلیفہ کی اطاعت کی۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں صحابہ کرامؓ کے سامنے اطاعت فی المعروف کا اصول بالکل واضح تھا۔ ان کی دانش مندی اور خلوص نیت نے کبھی اپنی انا کو اجتماعی فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔

قوت نافذہ خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے حضرت عمرؓ اپنی رائے کا اظہار کر کے باوجود خلیفہ اول کے حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات راسخ تھی کہ خلافت قائم ہی اس اصول پر ہے کہ خلیفہ کو قوتِ نافذہ تسلیم کیا جائے۔ جس طرح حضرت ابو بکرؓ کا بطورِ خلیفہ یہ حق تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ان کا بھی یہ استحقاق بنتا تھا کہ ان کے احکام کی اطاعت کی جائے۔

مالک بن نویرہ کا معاملہ۔ مالک بن نویرہ کا معاملہ یہ تھا اس کے مسلمان اور غیر مسلم ہونے میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ حضرت خالدؓ نے جب حملہ کیا تو ابو قتادہ اور عبد اللہ بن مسعود دونوں حضرت خالدؓ کے لشکر میں موجود تھے۔ ان دونوں نے یہ گواہی دی کہ مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان تھے۔ حضرت خالدؓ کی رائے تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب مالک بن نویرہ اور اسکے ایک ساتھی قتل ہوئے تو حضرت عمرؓ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا۔ ”خالدؓ کی تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ اسے معزول کر دیجئے۔“ حضرت خالدؓ سے بھی حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”اے خالدؓ! تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا۔“ معاملہ بڑا نازک تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے خالدؓ سے بھی بات چیت کی اور پھر فرمایا ”خالدؓ نے تاویل کی ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ جس تلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مقابلہ پر بے نیام کیا تھا۔ میں اسے نیام میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رہا مالک کا معاملہ تو میں اس کا خون بہا داکرونگا۔“ حضرت خالدؓ کی غلطی کی وجہ سے اس جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی بجائے آزاد کر دیا گیا۔ انکا مال انہیں واپس کر دیا گیا اور مقتولین کا خون بہا داکر دیا گیا۔ اس وقت معاملہ حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اپنی رائے کی شدت کے باوجود خلیفہ راشد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

حضرت خالدؓ کی معزولی کے عوامل

حضرت عمرؓ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت خالدؓ کو خط لکھا کہ وہ لوگوں کو خلیفہ کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ نہ دیا کریں۔ حتیٰ کہ کسی کو مسلمانوں کے خزانے سے ایک بکری یا ایک بھیڑ بھی دینی ہو تو دو بار خلافت سے اسکی منظوری لی جائے۔ حضرت خالدؓ خلیفہ اول کے دور خلافت میں جس چیز پر کار بند تھے۔ اس سے دست بردار ہونے پر رضامند نہ ہوئے چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں

معزولی کر دیا۔ یہ بات واضح رہے کہ نہ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ پر بددیانتی کا الزام لگایا نہ ان کے بارے میں بددیانتی کا ادنیٰ شائبہ ہو سکتا ہے۔ عطیات دینا بھی اسلامی حکومت کے مفاد کے لئے تھا، جبکہ ان عطیات پر خلیفہ کی منظوری کی شرط بھی ریاست کے مفاد میں تھی۔ جب خلیفہ اور جرنیل کی رائے میں اختلاف ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسے معاملات میں خلیفہ کی رائے مقدم تھی لہذا حضرت خالدؓ کی معزولی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت خالدؓ کی معزولی میں ان سب عوامل نے ایک ساتھ کام کیا اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ سارے عوامل جمع ہو گئے۔

معزولی پر ردِ عمل۔ حضرت خالدؓ کی معزولی کا واقعہ بیان ہو چکا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معزولی کے بعد کیا ہوا۔ کیا انہیں قید کر دیا گیا؟ نظر بند کر دیا گیا؟ ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی؟ انہیں جلاوطن کیا گیا؟ کیا ان کی ردِ ارکشی کی گئی؟ نہیں! ان میں سے کوئی بات بھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت خالدؓ کا کیا ردِ عمل تھا؟ کیا انہوں نے کسی پر حملہ کیا؟ کیا خلیفہ وقت کے خلاف کوئی سازش کی؟ کیا خلیفہ سے کوئی ایسی بات منسوب کی جو ان کے اندر نہیں تھی؟ کیا انہوں نے خفیہ اجتماعات منعقد کئے؟ کیا انہوں نے قطعِ خلقی اور مختصمت یا گوشہ نشینی اختیار کر لی؟ نہیں! ہرگز نہیں!

اس واقعہ پر عامۃ المسلمین کا کیا ردِ عمل تھا؟ کیا انہوں نے سربراہ مملکت کی مخالفت اور تائید میں مظاہرے کئے؟ خالدؓ کی مذمت اور مدح کے لئے جلسے منعقد کئے؟ کیا انہوں نے خالدؓ کی بحالی یا ان کے خلاف کیس چلانے کے مطالبات پیش کئے؟ نہیں! نہ ایسا کوئی واقعہ ہوا اور نہ کسی کے دل میں ایسا خیال گزرا سارے معاملات پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے رہے۔ گویا کہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا بلکہ ضابطے کی کارروائی تھی جس پر کسی طوفان کے اٹھنے کی حاجت تھی نہ جواز۔

حضرت خالدؓ کی مدینہ آمد اور دربارِ خلافت میں حاضری

وہ مردانِ کار تھے۔ حضرت خالدؓ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمرؓ سے

ملاقات کی تو دونوں نے ایک دوسرے کا از حد احترام اور عزت ملحوظ رکھی۔ حضرت خالدؓ باقاعدہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں بیٹھتے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اخوت اور محبت کا معاملہ کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے حج کے لئے مکہ مکرمہ کی جانب دونوں صحابیوں نے اکٹھے سفر کیا۔

حضرت خالدؓ کی معزولی کی بعد بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا نہ فوجوں کے قدم رکے نہ کہیں شکست کا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ سپہ سالاروں اور لشکروں کی طرف سے۔ اسکے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کو دوبارہ یہ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی شرائط پیش کیں مگر حضرت عمرؓ نے شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ نے بھی اس منصب پر کام کرنے سے معذرت کر دی۔ بطور سپاہی میدانِ جہاد میں انکی خدمات جارمی رہیں۔ اختلافِ رائے میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ اگر حضرت خالدؓ اس منصب کے اہل نہ ہوتے تو حضرت عمرؓ انہیں کبھی اس کی پیش کش نہ کرتے۔ وہ ریاء کاری اور تصنع سے بالکل پاک تھے۔

حضرت خالدؓ کی وفات۔ سیف بن عمر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کی اس پیش کش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت خالدؓ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ حضرت خالدؓ کی وفات کے بعد بھی حضرت عمرؓ نے کئی مرتبہ انکا ذکرِ خیر کیا اور ان کی اسلامی خدمات کی تعریف اور تحسین فرمائی۔

زندہ قومیں اپنے قابلِ قدر سپہوتوں کی وفات کے بعد انہیں فراموش نہیں کر دیتیں بلکہ انکی یادیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ حضرت خالدؓ کی وفات پر حضرت عمرؓ نے کہا ”قریش کی عورتیں خالدؓ کی وفات پر رو رہی ہیں۔ کیا آپ رونے سے منع نہیں کریں گے؟“ حضرت عمرؓ نے گلوگیر لہجہ میں کہا ”قریش کی عورتوں کو ابو سلیمان کی وفات پر رونے دو اگر ان کے رونے میں خلافِ واقعات اور جھوٹ نہ ہو۔“ حضرت عمرؓ جب حضرت خالدؓ کے جنازے کے لئے نکلے تو حضرت خالدؓ کی بوڑھی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ”اے خالدؓ تو

سردار تھا اور لاکھوں کے لشکر پر تو بھاری اور کروڑوں انسانوں کے درمیان تو بہترین انسان تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا۔ ”صدقت اِنَّہ کان کذلک۔“ بے شک تو نے سچ کہا بلاشبہ وہ ایسا ہی انسان تھا۔

اختلافِ رائے اور باہمی احترام۔ حضرت عمرؓ اور خالدؓ کے درمیان اختلافِ رائے ضرور تھا مگر بغض و عداوت سے ان کے دل بالکل پاک تھے۔ حضرت عمرؓ نے جنابِ خالدؓ کو معزول کر دیا تھا اس کے باوجود دونوں صحابی حج کے سفر پر اکٹھے روانہ ہوئے۔ وہ حج کی اہمیت بھی جانتے تھے اور حج کے دوران جس للہیت، تقویٰ اور خشیتِ الہی کی تلقین کی گئی ہے وہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ تھی۔ دونوں کے درمیان اگر کوئی عداوت یا ذاتی رنجش ہوتی تو یوں اکٹھے سفر حج کے لئے نہ نکلتے اور اگر نکلتے تو پہلے اس عداوت کو ختم کر لیتے۔ وہ پاکیزہ صفت انسان بہت بلند تھے۔

خالدؓ کی وفات پر حضرت عمرؓ کا رونا

حضرت خالدؓ حج کے بعد حضرت عمرؓ سے پہلے مدینہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمرؓ کو راستے میں کسی نے بتایا کہ خالدؓ بیمار ہو گئے ہیں تو حضرت عمرؓ نے رات بھر سفر جاری رکھا اور تین دن کی مسافت ایک دن میں طے کی۔ وہ مدینہ پہنچے تو خالدؓ تھوڑی دیر پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کی وفات پر روئے اور ”انا للہ“ پڑھتے رہے۔

حضرت خالدؓ کی دیانت داری کی شہادت

حضرت عمرؓ نے جابیہ کے مقام پر اسلامی فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ”میں نے خالدؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ مہاجرین کے ضعفاء کے درمیان مال تقسیم کریں مگر انہوں نے وہ مال دوسرے لوگوں اور لڑاکا دستوں

کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ میں نے خالد کو اس انتظامی حکم عدولی کی وجہ سے معزول کیا تھا نہ کہ کسی بددیانتی کی بناء پر۔ پھر میں نے ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار کی ذمہ داری سونپی

حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ اطاعت، استحکام خلافت کے لئے کس قدر ضروری ہے۔ اگر ایک بار امیر کا حکم ٹھکرا دیا جائے تو حکومت کا بھرم کھل جاتا ہے اور بد نظمی کا دور دورہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے سخت موقف اختیار کیا۔ دیگر عوامل کے علاوہ اس بناء پر بھی خالد اور ثنی کا عزل ہوا۔ یہ اپنی جگہ انتظامیہ کی اصول پسندی اور مضبوطی کی دلیل ہے۔

حضرت عمرؓ کا حلیم و درگزر

دوسری جانب حضرت عمرؓ کے تحمل و بردباری کا یہ عالم تھا کہ حضرت خالدؓ کی معزولی پر حضرت خالدؓ کے چچا زاد بھائی عمرو بن حفص نے غصے سے کہا ”اے عمر! خدا کی قسم تم نے انصاف نہیں کیا۔ تم نے اس شخص کو معزول کیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سونپی تھی۔ تم نے اس تلوار کو نیام میں بند کر دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بے نیام کیا تھا۔ تو نے حسد کیا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ قطع رحمی کا مظاہرہ کیا ہے۔“

یہ ایک اتمام تھا جسکی کوئی بنیاد تھی نہ وجود۔ حضرت عمرؓ بڑے حلیم الطبع انسان تھے۔ انہوں نے یہ تہمت سنی تو بڑے سکون کے ساتھ فرمایا ”تم خالدؓ کے بہت قریبی ہو۔ نوجوان ہو اور اپنے چچا زاد بھائی کے مسئلے میں جذباتی اور غضب ناک ہو لیکن تمہاری بات میں کوئی صداقت نہیں۔ اگر حضرت عمرؓ چاہتے تو اس نوجوان کو سخت ستکتے اور اس کے جھوٹے الزام پر اسے سزا دلواتے مگر آپ نے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اشتعال کا جواب بردباری سے دیا۔

خالدؓ کی بہن حضرت عمرؓ کے نکاح میں

یہ انسانی فطرت ہے کہ جس شخص کے ساتھ قلبی تعلق اور ذہنی قرب نہ ہو انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت خالدؓ سے ذہنی اور قلبی

قرب رکھتے تھے۔ حضرت خالدؓ کی بہن حارثہؓ بن ہشام کی بیوی تھی۔ جب وہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمرؓ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح سے حضرت عمرؓ کے پیش نظر حضرت خالدؓ سے رشتہ داری اور قرب تھا۔

خالدؓ کی جو بیاں۔ حضرت خالدؓ کو ان کے منصب سے معزول کرنے کے بعد جب کبھی ان کا ذکر ہوا حضرت عمرؓ نے ہمیشہ انکی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ ان کے کارنامے بیان کرنے میں آپؓ نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ فرمایا ”اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحمت نازل کرے۔ وہ انسانوں کی قدر پہچاننے میں مجھ سے زیادہ قابل تھے۔“

خالدؓ شہادت کا متمنی۔ حضرت عمرؓ خود مردم شناسی میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھیں اور مصائب جھیلے تھے حضرت عمرؓ ہمیشہ انکی تکریم فرماتے تھے۔ خالدؓ بن ولید نے اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے سر ہتھیلی پر رکھ کر جس طرح دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ حضرت عمرؓ حضرت خالدؓ کی قربانی کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خالدؓ نے آخری وقت میں جو بات کہی وہ حضرت عمرؓ کے نزدیک نہایت اعلیٰ اور پسندیدہ تمنا کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت خالدؓ نے کہا تھا ”میرے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اتنی محبوب نہیں جتنا جہاد مجھے وہ رات اپنی زندگی کی سب زیادہ خوشگوار محسوس ہوتی ہے جو سخت ٹھنڈی اور بظاہر تکلیف دہ تھی اور مہاجرین کا ایک لشکر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے منتظر تھا۔ اگلی صبح دشمنوں سے بڑھ بھیر ہوئی۔ پس جہاد کو اپنے اوپر لازم کرلو۔“

رضاء الہی نصب العین ہے۔ جب حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ کو معزول کیا تو حضرت خالدؓ کی مقبولیت نقطہ عروج پر تھی۔ حضرت عمرؓ چونکہ رضائے الہی کے متلاشی تھے اس لئے آپؓ نے دنیوی مصلحتوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر کوئی دنیا دار حکمران ہوتا تو پہلے ایسے مقبول جرنیل کی ہر دلعزیزی میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا مگر خلافت اسلامیہ میں ان باتوں کا کیا دخل!۔

حضرت عمرؓ منصف مزاج حکمران تھے۔ وہ اپنے آپ سے بھی انصاف کرتے تھے اور دوسروں سے بھی۔ حضرت خالدؓ کی وفات پر انہوں نے ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی کی اور ان کے لئے کلماتِ خیر اور حسن ظن کا اظہار بھی کیا۔

حضرت خالدؓ کی وصیت - انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوگی اور وہ ان کے لئے نفع اور بھلائی طلب کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بعد اپنی اولاد کے حق میں ایسے شخص کو ان کا سرپرست بنانے کی نصیحت نہیں کرتا جسکی خیر خواہی پر اسے مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حضرت عمرؓ اور حضرت خالدؓ کے خوشگوار تعلقات کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ حضرت خالدؓ نے وصیت کی تھی کہ ان کے بال بچوں اور جائیداد وراثت کی تقسیم کی نگرانی حضرت عمرؓ کریں گے۔ پھر جو لوگ ان دونوں صحابہ کا موازنہ کرتے ہیں اور ایک کو دوسرے کے مقابلہ پر کھڑا کرنے کی جسارت کرتے ہیں ان کی کوتاہ بینی اور کم عقلی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔

ماموں بھانجی۔ حضرت عمرؓ کی والدہ حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ ابو جہل کی حقیقی اور حضرت خالدؓ کی چچا زاد بہن تھی۔ اس طرح ان کے درمیان ماموں بھانجے کا تعلق تھا مگر حضرت عمرؓ مصلحت عامہ کے معاملات میں قرابت اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہ رکھتے تھے۔ میں نے اوپر جو باتیں لکھی ہیں یہ میرے رشحاتِ فکر ہیں اور مستند تاریخی کتب میں ان کا حوالہ ملتا ہے میں حضرت عمرؓ کے دفاع کی ضرورت نہیں سمجھتا اس لئے کہ وہ دفاع کرنے والوں کے محتاج نہیں۔ میں نے حضرت عمرؓ سے اپنی محبت کی وجہ سے نیز غلط فہمیاں پھیلانے والوں کا منہ بند کرنے کے لئے یہ باتیں لکھی ہیں۔ صحابہ اپنی پاکیزہ زندگیاں گزار کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے لئے وہ عبرت اور نصیحت کا بیش بہا خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ ہم ان کے خوشہ چین ہیں۔ ان پر تنقید کرنا نہ ہمارا حق ہے نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ کسی شخص کا تنقیدی جائزہ وہی شخص لے سکتا ہے جو اس سے زیادہ عالم زیادہ سمجھ دار اور دین و اخلاق میں اس کے برابر یا بلند تر درجے پر ہو۔ کہاں

وہ نفوسِ قدسیہ اور کہاں ہم گنہگار؟ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو اسلام سے دور ہٹانے کے لئے جو حربے اختیار کرتی ہیں ان میں سے ایک خطرناک حربہ صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں نقص تلاش کرنا ہے۔ وہ بڑی عیاری سے بعض صحابہ کی اپنے مخصوص انداز میں تعریف کر کے دوسرے صحابہ کی تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان سے باخبر رہنا چاہئیے۔ کھلے عام کوئی اسلام پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا مگر پردوں میں بیٹھ کر وہ گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں مجھے مخالفتوں کے ان پہاڑوں کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا جو سامنے نظر آتے ہیں مگر میں سازشوں کی ان کنکریوں سے بھی ڈرتا ہوں جو ہمارے پاؤں کے نیچے بکھیر دی جاتی ہیں۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر اس حرکت کا فوری نوٹس لیں جس کا ہدف صحابہ کرامؓ کو مطعون کرنا ہو۔ بعض لوگ آزادیؔ اظهار کا نام لے کر زہریلے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آزادی کی حدود متعین ہیں۔ مادر پدر آزادی کا دنیا میں کوئی تصور نہیں۔ معاشرے میں رہنے والے ہر طبقہ کے جذبات اور مصالح کو ملحوظ رکھنا بھی آزادی اور بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔

میری دعا ہے کہ میں نے جو کچھ قارئین کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دین، دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنادے۔ اے اللہ ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب تیرے علم میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

آٹھواں باب

حضرت عمرؓ اور خراجی زمینیں

اس موضوع کو میں نے اقتصادی بحث کے لئے منتخب نہیں کیا۔ ہر حکومت اپنے مالی معاملات کا بندوبست کرتی ہے اور یہ باب اپنی اہمیت کے لحاظ سے ممتاز مقام رکھتا ہے مگر میں ایک خاص نقطہ نظر سے حضرت عمرؓ کے تصرف و اجتہاد کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی سیاست، انتظامی بندوبست، اقتصادی منصوبہ بندی، معاشرتی اصلاحات، قانون سازی، صلح و جنگ اور عدالتی فیصلوں غرض ہر چیز کا مداح ہوں۔

مالِ غنیمت اور فے مالِ غنیمت تقسیم کرنے کا معروف قاعدہ سب لوگوں کو معلوم تھا۔ مگر فے کی زمینیں پہلی بار عراق فتح ہونے پر مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ حضرت عمرؓ نے فیصلہ فرمایا کہ زمینیں مالِ غنیمت کے طور پر فوجیوں میں تقسیم نہ کی جائیں بلکہ انہیں فوجی اور غیر فوجی بھی لوگوں کے لئے ذریعہ معاش کے طور پر رکھنا چاہئے۔ اس معاملے میں لوگوں کی آراء مختلف تھیں۔

ابتدا میں مجاہدین جنگ کا سارا سامان خود تیار کرتے تھے اور مالِ غنیمت میں سے خمس نکال کر باقی ماندہ اشیاء ان کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر (۱) اور آیت نمبر (۴۱) میں اس سلسلہ میں احکام نازل ہوئے۔ ان میں اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں تو مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے۔ مگر ازراہِ رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ نے خمس لیکر باقی مال کا حق مجاہدین کو منتقل کر دیا۔ اس زمانے میں جن علاقوں میں جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس میں مالِ غنیمت بھی بھیڑ بکری اور اونٹوں

کی صورت میں یا نیزے تلوار اور کچھ نقدی کی صورت میں مل جاتا تھا مگر عراق عجم میں پہنچ کر نئی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کی آباد زرعی زمینیں اور باغات فوجیوں کی ملکیت میں دے دینا نقصان دہ تھا۔ ایک تو اس لئے کہ ان زمینوں کی پیداوار متاثر ہوتی اور دوسرے اس لئے کہ امت کا ایک اجتماعی ذریعہ آمدنی چند ہاتھوں میں محدود ہو کر رہ جاتا۔ حضرت عمرؓ نے محسوس کیا تھا کہ اس وقت تک حالات اتنے بدل چکے تھے کہ جہاد کے اخراجات میں پوری ملت کا اشتراک تھا اس لئے امت کے پاس اجتماعی آمدنی کا ذریعہ ہونا ضروری تھا۔

فتح عراق اور خراجی زمین

عراق کی فتوحات کے ساتھ ہی دیگر زرخیز علاقوں، شام اور مصر میں بھی اسلامی فوجیں فتوحات کے شادیاں بجاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ سب زرعی پیداوار کے شاداب و آباد علاقے تھے۔ حضرت عمرؓ کی عبقریت نے مستقبل کے حالات و امکانات کا بھرپور اندازہ لگالیا تھا۔ انہوں نے عراقی علاقے میں شروع میں کچھ زمینیں بعض لشکروں میں تقسیم بھی کی تھیں مگر پھر انہوں نے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس نئی پالیسی سے صحابہ کی ایک جماعت نے اختلاف کیا مگر حضرت عمرؓ اپنی رائے پر ڈٹے رہے۔ تاریخ میں اس واقعہ سے متعلق بہت دلچسپ تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت کے طور پر بیت المال اور حکومت وقت کے تصرف میں رہنا چاہئے اور مقامی آبادی کو کاشت کاری کے لئے خراج پر یہ زمینیں دیدی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ جہاد جن مراحل میں داخل ہونے والا ہے ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسلامی حکومت مجاہدین کی تیاری اور معاوضے کی ذمہ داری سنبھالے نیز آنے والی نسلوں کے لئے بھی بیت المال میں مستقل ذریعہ آمدنی ہونا چاہئے۔ انہوں نے زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کا مطالبہ سنا تو جواب میں فرمایا ”آنے والی نسلوں اور مستقبل کی ضروریات کا مسئلہ نہ ہوتا تو جو بھی علاقے فتح ہوتے ہیں اسکی زمینوں کو اسی طرح تقسیم کرتا جاتا جس طرح دور رسالت میں تقسیم ہوئی تھیں اور جس کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے وقت فرمایا تھا۔“

حضرت عمرؓ کے اہم فیصلے اور ان کے بارے میں حضور اکرمؐ کی پیشین گوئیاں

یہ ایک مشکل اور نازک فیصلہ تھا مگر حضرت عمرؓ نے کمال دانش مندی، دور اندیشی اور جرأت سے یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ لوگوں کو یہ بات انوکھی اور عجیب محسوس ہوئی مگر آپؐ نے اس کے حق میں معقول دلائل دیئے۔ بعد میں آپؐ ولے ادوار میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ امت کے حق میں لحاظ سے بہترین تھا۔ آپؐ نے آنے والی نسلوں کی خوش بختی اور سعادت کا دروازہ کھول دیا تھا۔

حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ خلاف میں کئی اہم اور مشکل فیصلے کئے۔ اس معاملے میں ان کے فیصلے اگرچہ نئے تھے مگر قرآن و سنت کی روشنی میں کیئے گئے تھے۔ حضرت عمرؓ کے ان فیصلوں کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے اپنی پیشین گوئیوں میں بھی دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا۔ صحابہ کی پوری جماعت نے اُن کے اس حکم کی تحسین کی۔ یہ نیا کام تھا مگر بہترین اور قابلِ تعریف تصرف تھا۔ قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش اور جواز موجود تھا اور صحابہ کے اجماع نے اسے سنت کا درجہ دیدیا تھا۔ اسی طرح خراجی زمینوں کا معاملہ بھی حضرت عمرؓ نے صادر فرمایا اور بحث و تحیص کے بعد صحابہ نے اسے متفقہ طور پر قبول کیا۔

آغاز میں مجاہد جہاد کی تیاری اپنی جیب سے کرتا تھا۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا تو دوسرے اہل خیر مسلمان رضا کارانہ طور پر اس کی مالی مدد کرتے تھے۔ اگر کسی مجاہد کو زائد سفر اور سامانِ جہاد میسر نہ آسکتا تھا تو جہاد سے محرومی کے غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے۔ وہ اللہ کے ہاں اگر یہ معذور سمجھا جاتا تھا اور اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوتا تھا مگر جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد میدانِ جہاد سے پیچھے رہ جانے کو بڑی بدنصیبی تصور کرتا تھا۔ (ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ آیات ۹۱ - ۹۳)

ظاہر ہے کہ دورِ آغاز میں مجاہد خود ہی جہاد کی مشقت اور اخراجات

برداشت کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے علاوہ اسے مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ اب نئے دور میں صورتِ حالات بدل گئی تھی۔ اب دنیا کی منظم فوجوں کا مقابلہ تھا اس لئے اسلامی فوجوں کو بھی منظم کر دیا گیا تھا۔ ان کو باقاعدہ معاوضہ اور دیگر سہولیات ریاست کی جانب سے مہیا کی جاتی تھیں۔ رومی اور ایرانی فوجوں سے برسرِ پیکار ہونے سے قبل تک تو لوگوں سے اللہ اور رسول کا مطالبہ تھا کہ مال اور جان سے جہاد کریں۔ مال کے جہاد کو جان کے جہاد پر بھی مقدم رکھا گیا ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک مال کے جہاد کا جان کے جہاد سے زیادہ اجر اور درجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال جہاد میں دیدیا جائے تو وہ تو سپردِ خدا ہو جاتا ہے جبکہ جان سے جہاد کی صورت میں انسان زندہ بھی واپس آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشِ نظر بھی یہ تھا کہ مجاہدین کے اخراجات امت کے اجتماعی خزانے سے ادا کیئے جائیں مگر اس دور میں ایسے حالات و اسباب نہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ کے دور میں وہ حالات میسر آ گئے کہ ریاست جہاد کا صرفہ برداشت کرے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ اگرچہ بظاہر نیا معلوم ہوتا ہے مگر سنتِ رسول کے عین مطابق ہے۔ حکمت اور ہدف پیشِ نظر رہنا چاہئے۔ طریقہ کار اور ظاہری شکل سے زیادہ روح اور منشا اہم ہوتا ہے۔

صحابہ کا اختلافِ رائے جن صحابہ کرام نے حضرت عمرؓ کے فیصلے کی شدید مخالفت کی ان میں زبیر بن عوامؓ، بلالؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور سلمان فارسیؓ کے نام آتے ہیں۔ اس کے برعکس جن صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے کی حمایت کی ان میں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ شامل تھے۔ سیدنا معاذ بن جبلؓ نے بھی حضرت عمرؓ کی رائے کی پرزور تائید کی۔

اس معاملے میں جو آراء پیش کی گئیں ان پر مورخین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ مجھے اس موقع پر ان تفصیلات سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں کو اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ تاریخ کے اوراق سے اپنا

شوق پورا کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقتصادیات کے ماہرین اس ترقی یافتہ دور میں جن امور پر اپنی مہارت اور منصوبہ بندی کا سکہ منواتے ہیں آج سے چودہ صدیاں قبل حضرت عمرؓ کی عبقریت نے اس موضوع پر بے مثال رہنمائی سے امت کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ آج بھی ان کا ہر فیصلہ بہت ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے اُمتِ مسلمہ کا بازوئے شمشیر زن متاثر ہوا تھا۔ میرے خیال میں یہ رائے محلِ نظر ہے مگر بالفرض ایسا ہوا بھی ہو تو اس کے مقابلے پر جو مصلحت پیش نظر تھی وہ زیادہ عظیم اور دور رس اثرات کی حامل تھی۔ شروع میں حضرت عمرؓ نے جنگجو فوجیوں کے درمیان کچھ زمینی تقسیم بھی کی تھیں مگر بعد میں وہ واپس لے لی گئیں۔ کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے لکھا ہے کہ جریر بن عبد اللہ بجليؓ کے قبیلے نے جنگ قادسیہ میں سب سے زیادہ جنگجو پیش کیے تھے۔ چنانچہ مفتوح علاقہ کا ایک چوتھائی ان کو دے دیا گیا۔ بعد میں حضرت عمرؓ نے سردار قبیلہ حضرت جریر سے کہا کہ نئے حالات میں انہیں وہ زمینی واپس کر دینی چاہئیں تو حضرت جریرؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنی اور اپنے قبیلے کے افراد کی زمینی بیت المال میں واپس کر دیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت جریر کو اسی ۸۰ دینار بطور انعام دیے تھے۔

مورخین نے اپنے اپنے انداز سے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ میں اپنی عاجزانہ رائے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک تو زیادہ علاقے فتح ہونے کے بعد صورتِ حال یکسر بدل گئی تھی جس کے تقاضے شروع کے سالوں سے بالکل مختلف تھے۔ دوسرے جس قاعدے کیلئے سے شروع میں مالِ غنیمت کے سلسلے میں لوگ مانوس تھے اسے بتدریج بدلنے میں حکمت تھی۔ اسلام کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دینے سے پہلے اس کی مذمت میں احکام نازل فرمائے۔ مریض کو دوا کی مناسب خوراک دی جاتی ہے ساری دوا ایک ہی مرتبہ کھلا دینا حکمت کے خلاف ہے۔ جن صحابہ کرامؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اختلاف کیا تھا ان کے

پاس بھی دلیل تھی اور حضرت عمرؓ اور ان سے اتفاق کرنے والے صحابہ کے پاس بھی دلیل تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنی مجلس شوریٰ کو بھی دلیل سے قائل کیا اور جن فوجیوں کو زمینیں دیدی گئی تھیں انہیں بھی دلائل سے مطمئن کر کے زمینیں واپس لیں۔ اس میں ایسی مثالیں بھی نظر آتی ہیں کہ بعض مجاہدین نے بغیر کسی معاوضے کے اپنی زمینیں بحق بیت المال واگزار کر دیں اور بعض معاوضہ لیکر ان سے دستبردار ہوئے۔ اس معاملے میں حضرت عمرؓ نے قطعاً کوئی سختی نہ کی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت بلالؓ نے امیر المؤمنینؓ کی رائے سے اختلاف کیا اور سختی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ گئے تو حضرت عمرؓ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ”اے خدا مجھ کو بلال سے نجات دے“

حضرت عمرؓ کے فیصلے کی قرآنی دلیل

ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی مجلس شوریٰ کے سامنے اس بحث کے آخر میں یہ کہا کہ مجھے قرآن مجید سے ایک دلیل مل گئی ہے جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ یہ زمینیں تقسیم کرنے کی بجائے ریاست کے پاس رہنی چاہئیں۔ آپؐ نے سورہ حشر کی آیات ۶ تا ۱۰ تلاوت کیں ”اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کے طرف پلٹا دیئے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔ بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامیٰ اور مساکین اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ وہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو“ اللہ سخت سزا دینے والا ہے (نیز وہ مال) ان غریب مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیئے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اسکی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اسکے رسولؐ کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ (اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔

یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دیدیا جائے اسکی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچائے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں (اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے) جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں ”اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔“

حضرت عمرؓ قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر اچھی طرح جانتے تھے چنانچہ انہوں نے مستقبل کے لئے قرآن مجید کی ہدایات کو سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ صادر کیا۔ حضرت عمرؓ کو صحیح فہم کے علاوہ اللہ نے نور یقین سے مزین کیا تھا۔ ان کے فیصلے فقہاء اور محدثین کے نزدیک سنگِ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

خراجی زمینیں اور فقہا کی آراء

حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ حکومت میں خلافتِ اسلامیہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے کئی فیصلے صادر فرمائے تھے۔ ہجری تقویم جس سے ہمارے سال اور مہینے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ ہی نے شروع کی تھی۔ دفتری نظام اور افرادی قوت کا پورا ریکارڈ بھی ان کے زمانے میں منظم ہوا۔ فوجیوں اور دیگر سرکاری محکموں کے خدمت گزاروں کے اعداد و شمار اور شرائطِ ملازمت بھی انہی کے دور میں مرتب ہوئے۔ محاصل کا نظام بھی اسی دور کی ایجاد ہے۔ پس خراجی زمینوں کا یہ معاملہ کوئی منفرد اور انوکھی بات نہیں ہے فقہاء نے خراجی زمینوں کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا تاہم اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ حاکم وقت مسلمانوں کی بھلائی کے لئے ان زمینوں کو وقف کا درجہ دے سکتا ہے ”امام شافعیؒ فرماتے ہیں ”امام وقت

مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان زمینوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا اگر لوگ برضا اور غبت انہیں چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو امام انہیں وقف کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا حصہ طلب کرنے پر مصر ہو تو اس کا حصہ یا معاوضہ اسے دیا جائے گا۔ ”امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ ”خلیفہ وقت کو اس معاملے میں اختیار حاصل ہے چاہے تو ان زمینوں کو تقسیم کر دے اور چاہے تو انہیں اوقاف کا درجہ دیدے مگر جو بھی فیصلہ ہو اس کی بنیاد امت کی بھلائی اور مصلحت ہونی چاہئے۔“

حضرت عمرؓ کے تصرف کو جس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں وہ درست معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی شہادت

حضرت عمرؓ کی پوری زندگی عزت و شرف اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی مگر قاتلانہ حملے اور شہادت کے درمیان گزرنے والے ایام کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لئے درس و عبرت کا مرقع ہے۔

حضرت عمرؓ اپنے تقویٰ و زہد، عدل و انصاف اور خدا خونی و پرہیز گاری کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ آپ اپنے وقت کے ایسے نیک انسان تھے کہ روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ اس عظیم انسان کو ایک بد بخت نے شہید کر کے اپنے نامہ سیاہ کو سیاہ تر کر لیا۔ حضرت عمرؓ کی عظمت ان کے اس عدل و انصاف میں دیکھی جاسکتی ہے جس نے اللہ کی زمین کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا تھا، جس نے آپ پر ظلم کا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے بھی آپ نے انصاف اور حسن سلوک کی تلقین کی۔

اجلِ مسمیٰ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی

حضرت عمرؓ پر جب حملہ ہوا تو وہ نہ صرف با وضو تھے بلکہ محرابِ نبویؐ میں نمازیوں کی امامت فرما رہے تھے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور نماز اس کی معراج۔ اس ہتھیار کے باوجود ظالم کا حملہ کار گر ہوا اور حضرت عمرؓ اس کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمرؓ نے شہادت پائی اس حال میں کہ وہ انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مسلم و غیر مسلم سب کو بلا امتیاز ان کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ آپ کے افکار و اعمال میں شر کا شائبہ تھا نہ دخل۔ آپ کا قلب رحیم سنگ و لی سے پاک اور آپ کا دامن ظلم و ستم سے منزہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے شہادت سے پہلے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے قاتل کے آقا سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے مگر اسی دوران میں اس ظالم نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔

اجلِ مستحیٰ اور قضاء و قدر کبھی ملا نہیں کرتے۔ حضرت عمرؓ اتنے بارعب، پر ہیبت اور صاحبِ جلال تھے کہ آپ کی مجلس میں بعض اوقات لوگ ہیبت کی وجہ سے زبان بھی نہ کھول سکتے تھے۔ اس ہیبت اور جلال کے باوجود نہ ملے کو روکا جاسکا نہ موت ملی۔ اپنے دار الخلافہ کے اندر اور اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں حضرت عمرؓ پر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیئے گئے۔ آپؓ کرہ ارضی کے پاکیزہ ترین مکرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب کے اندر جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں کھڑے تھے۔ اس مقدس مقام کی ہیبت و عظمت نے بھی موت کا راستہ نہ روکا۔

حلقہ یاراں کے درمیان موت نے آن لیا

حضرت عمرؓ مبارک لمحات میں بد بخت قاتل کے حملے کا شکار ہوئے۔ نماز کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خشوع، خضوع اور انابت و قبولیت کی ان گھڑیوں میں بندہ اپنے مولا کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت مسجد سے منافق ہی دور رہتے ہیں۔ اس سارے کچھ کے باوجود قضا کے سامنے کوئی چیز آڑے نہ آسکی۔ اور حضرت عمرؓ شہادت پا گئے۔

نماز صبح کی امامت، مسجد نبویؐ کی محراب، صحابہ کرام کے پاکیزہ دل اور ذکر و دعا سے تریزبانیں ان سب نعمتوں کے باوجود قاتل کا وار نہ روکا جاسکا۔ یہ مقدر کا اٹل فیصلہ تھا۔ حضرت عمرؓ شہادت کے وقت ان لوگوں کے درمیان تھے جو آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے اور آپ پر اپنی جان چھڑکنے والے تھے۔ وہ پر خلوص جانثار اور ان کے عزم و حوصلے کی بلندی، ان کی قوت بازو اور انکا جذبہ خلوص اس جرم کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بھلا قدرت کے فیصلوں کو کون روک سکتا ہے۔“

حضرت عمرؓ شہید کر دیئے گئے جبکہ آپ کے گرد سینکڑوں مسلمان موجود تھے اور بد بخت قاتل تنہا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو جائیں انہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہیں!

حضرت عمرؓ ایسے وقت میں شہید کر دیئے گئے جب خلافت اسلامی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی۔ قتل ناحق اور خون ریزی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ رائے

عامہ کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ ناحق قتل کو بدترین جرم اور قابل نفرت عمل سمجھتی تھی۔ رائے عامہ کا دباؤ بہت بڑی قوت ہوتی ہے مگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس جرم کو روکنے کا باعث نہ بن سکی۔

اپنی مشیت کو اللہ ہی جانتا ہے

زمان و مکان، جگہ اور ماحول، یار و مددگار، جذبات و احساسات، معاشرے اور فرد، قوت اور ضعف یہ سب ہماری محدود سوچ اور ناقص عقل کے اندازوں سے ناپے جاتے ہیں۔ ہمارے ان پیمانوں کا اللہ حکیم و خبیر کے تصرفات اور حکم کے مقابلے پر کیا وزن ہو سکتا ہے؟ اس کے احکام غیر مبہل اور اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں عمر کی بڑی قدر تھی۔ اللہ ان سے راضی اور خوش تھا۔ پھر یہ اسکی حکمت و قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ایک فاسق و فاجر کافر کے ہاتھوں انہیں شہید کروادیا۔ اللہ چاہتا تو انکی حفاظت کر سکتا تھا۔ مگر اسے یہی منظور تھا جو ہو کر رہا۔ ہمیں غلبت میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط ہونے کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے معاملے ہیں اور اپنے فیصلوں کی حکمت وہی جانتا ہے۔

جب انسان پر ابتلاء و آزمائش آجائے تو شیطان بھی اس کے دل میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان کی کمزوری اور دین سے بے خبری انسان کو مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر آسانیاں پیدا ہوں تو انسان بڑی جرأت دکھاتا ہے اور جہاں مشکل گھائی آجائے وہاں اسکی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اللہ کے مخلص بندے ہر حال میں یکسو اور یک رخ رہتے ہیں۔ ”ہمارا ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ“ ان کا شعار ہوتا ہے۔

عظمت و بلندی کا راستہ

حضرت عمرؓ جس مشکل گھائی میں اترے اور جام شہادت نوش کیا وہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام اور شرف و مجد کا عطیہ تھا۔ وہ اپنے مولا

کے ہاں شہید کی حیثیت سے حاضری دینے سے قبل مسجد نبویؐ میں امامت کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ جو تقریب الہی کا یقینی وسیلہ تھا۔ شہید المعراب کی شہادت کے کیا کہنے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی تھی اور شہادت کا مژدہ بھی سنایا تھا۔ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کبھی انہوں نے اپنے واجبات اور ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کی۔ آپؐ سچے مسلم، مخلص مومن، محسن، متقی، صاحبِ عمل و کردار، پاکیزہ اوصاف، احکام ربانی کے سامنے سمع و طاعت کی مکمل تصویر، عالم، فقیہ، بہادر، عالی ہمت، ضبطِ نفس کا مظاہرہ کرنے والے، عدل و انصاف کے فیصلے دینے والے، گویا ہر نیکی پر عمل پیرا اور ہر برائی سے دامن کش رہتے تھے۔

حضرت عمرؓ کی شہادت ان کے لئے عظمت و بلندی کا راستہ اور ہمارے لئے عبرت و نصیحت کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعہ کے ذریعے ہماری توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے کہ عمرؓ جس شہادت کی تمنا کرتے تھے وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ اس درس و عبرت کے واقعہ کو مزید تقویت حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ کی شہادتوں سے ملی۔ وہ دونوں بھی اسی راستے پر چل کر اپنے اللہ سے جا ملے۔ یہ تینوں شہدائے میدانِ جنگ میں نہیں بلکہ جنگ کے بغیر ہی دشمنانِ اسلام کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

ایمان اور آزمائش۔ عمرؓ کا مقام و مرتبہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود آپؓ آزمائش میں ڈالے گئے یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دینا پڑی۔ ہم پر اگر کوئی آزمائش آجائے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ ہم تو کسی معاملے میں بھی حضرت عمرؓ کی خاک پا کو پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آزمائش و ابتلا سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے مگر اس موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں نقل کی گئی ہیں جن میں آپؐ نے فرمایا ہے ”انسان اطاعت و خیرات کے کاموں میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے وہ ان لوگوں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو اطاعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں آزمائے اور مارے

گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جس کی باریکیوں اور مضمرات کو اسکے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض داعیان اسلام کا حال یہ ہے کہ آزمائش کے معمولی جھٹکے اور گرم ہوا کے پہلے جھونکے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شیطان کے لئے کھلونا بنا لیتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ کیا ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم ایک عظیم مقصد کے لئے جدوجہد نہیں کر رہے؟ کیا ہم لوگوں کو بھلائی کے دعویدار نہیں؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری جان کے درپے ہیں؟ کیا ان کے اور تیرے درمیان کوئی پرانی دشمنی ہے؟ کچھ لوگ تیرے خون کے پیاسے ہیں اور باقی تیرے وجود سے ہی بے خبر اور بے اعتنا۔ کچھ لوگ تیری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور تیری دعوت کو اچھا سمجھتے ہیں مگر وہ تیرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ محض تیرے لئے زبانی ہمدردی کا اظہار اور سرہلانے، ہاتھوں کو چومنے اور تیری مصیبت پر افسوس کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو تیرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تو نے مصائب و مشکلات کو کیوں دعوت دی؟ اس پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی بھی ساتھ دینے کے لئے تیار نہ ہو نہ ان قربانیوں پر داد و تحسین اور صلہ ملنے کی امید ہو تو پھر اس سارے عمل کا فائدہ کیا؟ شیطان یہ سارے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے گویا کہ راہِ حق پر چلنے والے اللہ سے اجر کی بجائے انسانوں سے اجر کے طلب گار ہیں۔

شیطان اپنا کام کیئے چلا جاتا ہے اور نفسِ امّارہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ پھر کمزور ہمت لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، گوشہٴ عافیت میں بیٹھ کر سوال اٹھاتے ہیں۔ ”یہ نظریہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں حق کے باغی قوت و شوکت اور دولت و وسائل پر قابض ہیں؟“ یہ کوتاہ بین لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں کھیلنے والے خوش قسمت ہیں۔

جب اللہ پر ایمان محکم ہو اور اس کی قدرت و حکمت کا یقین حاصل ہو تو انسان ایسے وسوسوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال

قرآن مجید میں ہمارے سامنے یوں بیان کیا گیا ہے۔
 ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو۔ وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اسکے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسولؐ کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیکو کار اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا اجر ہے۔“
 (آل عمران ۱۶۹ - ۱۷۲)

ایک دوسرے مقام پر دونوں قسم کے لوگوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

”اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور کوئی مصیبت آگئی تو الٹا پھر گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ صریح خسارہ! پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے ☆ بدترین ہے اس کا مولیٰ اور بدترین ہے اس کا رفیق (اسکے برعکس) اللہ ان لوگوں کو جو ایمان

لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
 اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اسکی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اسے چاہئے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شکاف لگائے۔ پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔؟ (الحج آیت ۱۱- ۱۵)

متزلزل لوگوں کا مزید ذکر ان آیات میں ملتا ہے
 ”اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کا مترادف جانا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔“ (عنکبوت آیت۔)

ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی گہرائی اور مضبوطی کو خوب جانتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچے یا خوف، بھوک اور ضیاع مال و احباب کی آزمائش سے دوچار ہو جائیں تو ہم بول اٹھتے ہیں ”یہ مصیبتیں کہاں سے آگئی ہیں؟ ہمیں کیوں امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے؟“ جن لوگوں کا ایمان محکم تھا وہ ایسی آزمائشوں کو صبر و ثبات سے جھیلتے ہوئے۔ ”انا لله وانا اليه راجعون“ پڑھ کر اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے مستحق بن جاتے تھے۔

قضا و قدر۔ ہمارے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم قضاء کو روک سکیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں تقدیر اپنا کام کر کے رہتی ہے۔ مومن کا ایمان اسے نہیں روک سکتا، نہ کافر پر وہ اس کے کفر کی وجہ سے آتی ہے بلکہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہو اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے پھر اس کے نیکو کار بندوں پر پھر درجہ بدرجہ ہر شخص اپنے ایمان کی قوت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لائے (۱) اللہ کی توحید اور میری رسالت (۲) موت پر ایمان لانا (۳) موت کے بعد کی زندگی کو ماننا (۴) خیر اور شر قدرت کی طرف سے ہے اس پر یقین رکھنا۔“

”ایمان“ بالقدر خیرہ و شرہ ”صرف زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کے عمل، زبان کی تصدیق اور دل کے یقین سے ہی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ صدمے اور مصیبتیں آئیں تو انسان اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے اور اس کی حمد اور تعریف بیان کرے۔ مصیبتیں اور صدمات زندگی میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ بندہ مومن خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور صدمات میں بھی اسے نہیں بھولتا۔ اس کے اعمال شکر کی علامت ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اعملوا آل داؤد شکراً“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر بن عبد اللہؓ سے فرمایا ”اے بدر! ہر صبح یہ دعا مانگا کر ”اللہ کے نام سے میرے جسم و جان پر جو چیز بھی آئے اور اللہ کے نام سے میرے مال و اہل پر جو کچھ بھی وارد ہو۔ اے اللہ میرے لئے تو نے فیصلہ کیا ہے مجھے اسی پر راضی کر دے، جو چیز تو نے میرے لئے باقی رکھی ہے اس میں مجھے عافیت عطا فرما۔ (مجھے ایسی طبیعت دے دے) کہ میں تیری مؤخر کی ہوئی باتوں میں عجلت نہ مانگوں اور تیری طرف سے جلد آنے والی باتوں کو مؤخر کرنے کی خواہش نہ کروں۔“

ہر انسان خوشی اور غم دونوں حالتوں سے گزرتا ہے۔ مومن کے لئے

ضروری ہے کہ وہ حزن و غم میں صبر کرے اور خوشی و مسرت میں شکر ادا کرے۔ افسوس سے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی اور خوشیاں منانے سے فرصت دائمی نہیں رہ سکتی۔ مومن کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اپنے نقصان پر مایوس ہو جائے نہ ہی اس کیلئے جائز ہے کہ وہ خوشی پر آپے سے باہر ہو جائے۔ ایمان کی حرارت کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ انسان حبِ الہی اور اس کی رضا کے لئے اپنی جان قربان کر دے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی ہوائے نفس کی قربانی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیثِ قدسی میں فرمایا ”اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں جتنا اس کا اس نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذاتِ باریکات، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قضا و قدر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔“

حسن بصریؒ کا قول ہے ”تم اپنی محبوب چیزوں کے حصول میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو جب اپنی خواہشات کو قربان کر دو اور تمہاری آرزو میں اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جب تم ناپسندیدہ باتوں کو صبر و ثبات سے برداشت کرنے کی ہمت بہم پہنچالو۔“

انبیاء کرامؑ اور آزمائشیں مومنین کی ہر آزمائش ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتیں بلکہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس پر واضح دلیل اور برہان قاطع یہ امر واقعہ ہے کہ انبیاء کرامؑ جو کبھی خواہشِ نفس کی غلامی یا گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ان پر سخت ترین آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ انبیاء کی یہ آزمائش اہل ایمان کے لئے اسوۂ حسنہ ہیں۔ ان سے ہمت و حوصلہ بھی ملتا ہے اور اللہ کی حکمت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ آپ جنگوں میں زخمی ہوئے اور سخت ترین دکھ جھیلے۔ دندان مبارک شہید کرائے اور جسم لہو لہان ہو گیا، خود پیشانی میں گھس گئی اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ آپ پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پھر بھی آپ پر سخت آزمائش کی گھڑیاں بار بار آئیں۔

جنگِ احد میں زخمی ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ کیسے نجات پائے گی“ تو

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔
 ”(اے نبی) فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی
 دخل نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف
 کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔“
 (آل عمران ۱۲۸)

ظالموں کی رسی دراز کیوں کی جاتی ہے۔ ظالموں اور باغیوں کو اس عارضی
 زندگی میں اکثر ڈھیل دیدی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی مگر
 حقیقت میں یہ ان کے لئے سخت ترین سزا کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی
 رسی دراز کر دیتا ہے تاکہ وہ دل کے ارمان پورے کر لیں۔ پھر وہ رسی کھینچتا ہے تو
 یہ عبرت بن کے رہ جاتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے۔

”یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیئے جاتے ہیں اس کو یہ
 کافرا اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس
 لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارِ گناہ
 سمیٹ لیں۔ پھر ان کے لئے سخت ذلیل کرنے
 والی سزا ہے۔“ (آل عمران ۱۷۸)

ایرانیوں کے مقابلے پر مسلمانوں نے کئی معرکے مارے۔ بالآخر ایرانی
 ہاتھیوں کی فوج لیکر مقابلے پر آئے۔ مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے ہاتھیوں
 سے ڈر کر بھاگتے تھے۔ حضرت قعقاع بن عمروؓ نے مٹی کا ایک ہاتھی بنایا اور
 اپنے گھوڑے کو اس سے مانوس کر لیا۔ جب میدان میں اترے تو ان کا گھوڑا
 ہاتھیوں سے مطلق نہ بدکا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھی پر حملہ کرنے
 کے لئے پیش قدمی کی تو مسلمانوں نے انہیں روکا اور کہا کہ ”ہاتھی تمہیں مار
 ڈالے گا۔“ انہوں نے جواب دیا ”اس کی کوئی پروا نہیں۔ اگر میں مارا جاؤں،
 مگر اسلامی فوجیں فتح پالیں تو یہ گھائے کا سودا نہیں ہے۔“ انہوں نے ہاتھی کو
 قتل کر دیا تھا۔

داعیانِ حق کی صفات۔ حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں پر آزمائش آتی ہے اور باغیوں کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ داعیانِ حق کو آزمائش کے وقت صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نظر اس اجر و ثواب پر مرکوز رکھنی چاہئے جو اللہ کے ہاں ان کے لئے مقرر ہے۔ داعی کی دعوت ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تگ و دو اور اس راستے کی مشکلات پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر اس دعوت کے بعد وہ خواہ اس کی عملی تصویر پیش نہ کرے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یاد کر لیں چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جو شخص لوگوں کو کسی بات پر عمل کی دعوت دے مگر خود اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی روش بدل کر خود بھی اس نیکی پر کار بند نہ ہو جائے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”اگر اللہ تعالیٰ کے بار بندہ مومن کیلئے کسی بلند مقام و مرتبہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ مومن اپنے عام اعمال سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم، مال اور اہل و عیال کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ صبر کی دولت سے اس اعلیٰ مقام کو پالیتا ہے جو اس کیلئے مقرر ہوتا ہے۔“

میں یہ کتاب لکھ کر سیدنا عمرؓ کا تعارف نہیں کرانا چاہتا کیونکہ آپؓ کا تعارف پہلے ہی اتماماً ہے کہ آپؓ میری اس حقیر کوشش سے بے نیاز ہیں۔ ان کا بلند مقام میرے لکھنے یا نہ لکھنے سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ میرا مقصد اس خام فرسائی سے محض یہ ہے کہ ہم اپنی اس زریں تاریخ سے واقف ہو جائیں جو دنیا کی تاریخوں کے درمیان سب سے زیادہ سچی اور قابل اعتماد اور انسانیت کا اعلیٰ ترین اور تابناک ترین نمونہ ہے۔

اخلاق و کردارِ علاماتِ ایمان ہیں ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان محض معاشرے کی روایات کی تقلید یا روایتی اقرار و اعلان کا نام نہیں بلکہ ایمان اس قلبی یقین کا نام ہے جس کے ساتھ عمل و کردار کا سچا مظاہرہ موجود ہو۔ اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو محض گفتار و تقریر ہو۔ ایمان وہی معتبر ہے جس

کے ساتھ عمل اور کردار کی دلیل پیش کی جائے سورہ صف میں ارشاد ہے ”اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہو۔“

صحابہ کرامؓ کا ایمان ہر خامی سے پاک اور ان کا عمل ہر خوبی سے مزین ہوتا تھا۔ وہ صدق یقین اور خلوص عمل کا زندہ اور چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو ان کا نور ایمانی اور قلب مصطفیٰؐ فوراً متنبہ کر دیتا تھا۔ وہ آخرت کی جوابدہی اور باز پرس کے خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ دنیا ہی میں اپنے گناہ کا کفارہ اور عقوبت برداشت کر کے پاک صاف ہو جاتے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں سیرت صحابہ کرامؓ میں ملتی ہیں۔

عمر بن سمرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا ”یا رسول اللہ مجھ سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ میں نے ہومازن کا اونٹ چرا لیا ہے۔ مجھ پر حد جاری کر دیں۔“ حضور پاکؐ نے بنی مازن کے لوگوں کو بلا بھیجا اور تحقیق سے پتہ چلا کہ واقعی ان کا اونٹ چوری ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عمر بن سمرہؓ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ثعلبہؓ بیان کیا کرتے تھے ”مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب ابن سمرہؓ کا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کہا ”اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاک کر دیا۔ اے ہاتھ تو تو مجھے دوزخ میں لے ہی چلا تھا۔!!۔ اس احساس اور قلب مصطفیٰؐ نے حضرت عمرو بن سمرہؓ کو قیامت کی رسوائی سے بچا لیا۔ یہاں بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لینا بھی گھائے کا سودا نہیں بشرطیکہ آخرت کے نقصان سے بچ جائیکی راہ نکل آئے۔

آج ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں۔ مردم شماری میں ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہوتا ہے مگر عمل و کردار کے لحاظ سے ہم اسلام سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور اور دین سے ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔ عقیدے کی کمزوری اور عمل صالح سے فرار ہماری جملہ امراض کا بنیادی سبب ہے۔

صحابہ کرامؓ کی بے مثال قربانیاں۔ مجھے یہ واقعات کبھی نہیں بھولتے کہ صحابہ کرامؓ نے قربانیوں کے ذریعے روشنی کے مینار تعمیر کر دیئے تھے۔ جعفرؓ بن ابوطالب کا موتہ کے میدان میں دونوں ہاتھ کٹ جانے کے باوجود پرچم سرنگوں نہ ہونے دینا، عمار بن یاسرؓ کا جنگ یمامہ میں دونوں کان کٹ جانے کے باوجود آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا اور مسلمانوں کو جذبہ شہادت سے سرشار کرنے کے لئے مسلسل ترغیب دلانا حضرت سعدؓ بن عیثمہؓ کا جنگ بدر کے لئے نکلنا! جنگ بدر سے پہلے حضرت خیشمہؓ نے اپنے بیٹے سعدؓ سے کہا ”ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اہل و عیال اور خواتین خانہ کے پاس رہنا ہو گا۔ تم گھر پر رہو اور میں میدان جنگ میں جاتا ہوں۔“ سعدؓ نے کہا ”ابا جان کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دیتا مگر شہادت کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔“ چنانچہ انہوں نے قرعہ نکالا جو سعدؓ کے نام نکلا اور وہ بدر میں شامل ہوئے اور دادِ شجاعت دی۔

جنگِ یمامہ میں جب بنو حنیفہ نے باغ میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ براۓین مالک نے کہا ”مجھے اٹھا کر دیوار پر چڑھا دو میں ان سے لڑنا بھڑتا دروازے تک پہنچ جاؤں گا اور دروازہ کھول دوں گا۔“ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور براۓین مالک نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کی فتح کا راستہ ہموار ہو گیا۔

نوجوان معاذؓ کے ہاتھوں ابو جہل کا قتل۔ جنگِ بدر میں نوجوان صحابی معاذ بن عفراء نے پوچھا ”ابو جہل کون سا ہے؟“ جب انہیں بتایا گیا تو وہ اس کی طرف لپکے وہ کہتے ہیں ”میں نے ابو جہل پر حملہ کر کے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کی پنڈلی کاٹ کر الگ کر دی۔ عین اسی لمحے عکرمہ بن ابو جہل مجھ پر بھینسا اور میرے بازو کو تلوار کے وار سے کندھے کے قریب سے کاٹ دیا۔ صرف چہرہ باقی رہ گیا اور کٹا ہوا بازو لٹکنے لگا۔ جنگ جاری تھی لہذا میں مسرور فہر پر کار رہا مگر میرا کٹا ہوا بازو رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا اور جلد کو جسم سے الگ کر کے اپنا بازو پھینک دیا۔“ بعد میں حضرت معاذؓ کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔

یہ مسلمان تھے جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے ان کا سینہ نورِ ایمانی سے جگمگا رہا تھا۔ اور انہیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ اس ایمان کے ثمرات اعمال کی صورت میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ آج ہم ان ثمرات کو تاریخ کے صفحات میں دیکھ سکتے ہیں میں ان واقعات کو اس لئے بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنا جائزہ لے سکیں اور جان لیں کہ ایمان کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس سے کیسے کیسے عظیم کارنامے رونما ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے ان فیصلوں پر حیل و حجت کریں بلکہ ہمیں بلاپون و چراں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہئے۔ انسان محسوسات و مشہودات کے حوالے سے بات سمجھتا ہے۔ اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی موجد کوئی ایجاد پیش کرتا ہے تو اس کی مہارت اور تحقیق پر اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے شب و روز کی

محنت و مشقت کے بعد کوئی مشین بناتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جسے اس ایجاد اور اس کے طریقہ کار سے کوئی واقفیت نہ ہو کھڑا ہو کر اعتراضات شروع کر دے تو لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ اسے کوئی بھی یہ حق دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ مشین کے پرزوں کے بارے میں اپنا فلسفہ بگھارنے لگے۔ مشین کی تشکیل کے بارے میں اس کی تجاویز یا اعتراضات کو اہل نظر کی رائے میں کوئی وزن حاصل نہ ہوگا۔ اس کی باتوں کو ہرزہ سرائی سمجھ کر رد کر دیا جائے گا۔

اسی طرح ایک معمار کسی عمارت مثلاً مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرتا ہے۔ اس کے پاس اینٹ پتھر کا ایک ڈھیر لگا ہے۔ وہ جس پتھر کو چاہے بنیاد میں کھپا دے اور جسے چاہے اسے مینار میں استعمال کر لے۔ جو اینٹ وہ محراب میں لگانا چاہے کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ مشورہ دے کہ اس اینٹ کو بیت الخلاء میں استعمال کیا جائے۔ آخر اینٹوں کے اس ڈھیر میں سے ہر جگہ اور مقام پر اینٹیں استعمال ہوں گی۔ ان کے استعمال پر اعتراضات بڑی حماقت کے سوا کیا کہلا سکتا ہے؟

قضا و قدر کا معاملہ خالق حقیقی کے اسرار میں سے ایک رازِ سرہستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے مگر اس کا پردہ کسی کے سامنے چاک نہیں کیا۔ نہ کوئی نبی و رسول دعویٰ کر سکتا ہے کہ قضا و قدر کا اسے مکمل علم ہے اور نہ مقرب فرشتے اس میدان میں کوئی دخل دے سکتے ہیں، قضا و قدر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ نیکی نہ کر سکیں یا برائی کا ارتکاب ان سے نہ ہو سکے۔ انسانوں کو آزادی اختیار اور حریت عمل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم مطلق میں ہر چیز کے بارے میں غیر مبہم طور پر وضاحت موجود ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ کونسا انسان اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے راہِ ہدایت پائے گا اور کونسا انسان اس میں ٹھوکر کھائے گا اور گمراہی کی وادیوں میں مارا مارا پھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی لئے قرآن و سنت میں خیر و شر کی تخلیق بھی اس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات ہر شخص کے سامنے عیاں رہنی چاہئے کہ خیر اور شر یعنی نیکی اور بدی کے کام کرنے کے لئے توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور وہ انسان کی

اپنی طلب کے مطابق ہوتی ہے۔

بندہ و خالق کا تعلق۔ انسان کمزور اور عاجز ہے اس کی قوت محدود اور اس کا علم ناقص ہے۔ اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ رب العالمین کے تصرفات پر اعتراض کرے اللہ قدیر، قوی اور خبیر ہے۔ کائنات میں وہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حکمت کی ماہیت کو نہ سمجھ سکیں۔

جو دل بیدار ہو وہ دماغ کو ایسے اعتراضات سے پاک صاف رکھتا ہے۔ جس دل میں اللہ کو پالینے کی صلاحیت ہو وہ شکوک و شبہات کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ جس دل میں نورِ ایمانی ہو اس میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی تاریکی پیدا نہیں ہو سکتی۔

انسان منطقی مخلوق واقع ہوا ہے۔ وہ اکثر باتوں کو مخصوص پیمانوں اور معیارات سے پرکھتا ہے۔ مثلاً آپ کسی سے حسن سلوک کریں اور جواب میں وہ آپ سے بد تمیزی کرے تو یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ کسی سے آپ انصاف کریں اور وہ آپ پر ظلم ڈھائے، کسی کا آپ احترام کریں اور وہ آپ کی توہین کرے۔ آپ محنت کریں اور اس کے اجر سے آپ کو محروم کر دیا جائے تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں ان انسانوں کے درمیان ہوتی ہیں جو موت و زندگی حشر و نشر پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کا معاملہ ہے وہ مالکِ حقیقی ہے۔ شہنشاہِ کائنات ہے حی و قیوم ہے جبروتی و ملکوتی صفات کا مالک ہے۔ وہ حکم صادر کرے تو پوری کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اس نے قضا و قدر کا قانون بنایا اور وہ جاری ہے۔ وہ لوگوں کا رزق مقرر کر دیتا ہے اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا وہ موت کا فیصلہ صادر کر دیتا اور کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہے تو صرف ”کن“ کا حکم دیتا ہے اور چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔

بندہ مومن کو اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہئے۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے کہ جنت کا راستہ پُر خطر، مشکل اور کٹھن ہے۔ اس راستے میں کوئی پھولوں کی سیج نہیں نہ داد و تحسین کے استقبالی

نعرے ہیں۔ یہاں سر ہتھیلی پر رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ دار و رسن اور طوق و سلاسل منتظر ہوتے ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جنت غیر پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی گئی ہے اور دوزخ خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔“

اب ہمارے لئے دو ہی راستے ہیں یا تو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیں یا بغاوت و سرکشی کی روش کوئی تیسرا راستہ ممکن ہی نہیں۔ اس سے پہلے جنگ احد کے واقعات میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر سے فرمایا تھا کہ فیصلہ کرنے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں مانا جاسکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو جائے وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کسی سے امید رکھتا ہے نہ نفع و نقصان کا کسی کو مختار مانتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے در پر جھک جائیں اور اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں زندگی میں جو واقعہ بھی رونما ہو جائے یا مصیبت آن پڑے ہمارا شعار یہ ہونا چاہئے کہ ہم قرآن کے الفاظ میں یہ اعلان کر دیں :

”اے محمد! ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو۔ درآنحالیکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے؟ کو حقیقت میں صحیح راہنمائی تو صرف اللہ ہی کی راہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو۔“ (انبیاء: ۷۱)

ایمان بالعیب

صرف یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور فخر سے اپنا سراو پر اٹھا سکتے ہیں

جو لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں پر مر لگ گئی ہے۔ کیا یہ لوگ مستقبل پر ایمان نہیں رکھتے؟۔ یقیناً رکھتے ہیں۔ یہ مستقبل کیا ہے؟ کیا اسے کسی نے دیکھا ہے؟۔ یقیناً نہیں۔ یہ اس کے لئے فکر مند بھی رہتے ہیں اور تیاری بھی کرتے ہیں۔ گویا یہ بھی غیب کو مانتے ہیں مگر بغیر سوچے سمجھے۔ جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور غیب پر ایمان لاؤ تو وہ آنکھیں کھولنے کی بجائے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہماری عقل کو ناقص گردانتے ہیں۔

ہم ان سے کہتے ہیں کہ قضا و قدر پر ایمان لے آؤ تو یہ استہزاء کے انداز میں جواب دیتے ہیں ہم اس چیز پر کیسے ایمان لے آئیں جو نہ محسوس ہوتی ہے نہ نظر آتی ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان لوگوں کی کم فہمی کا اندازہ لگائیے یہ قوتِ محرکہ ”انرجی“ کو تسلیم کرتے ہیں کیا انرجی انہوں نے دیکھی ہے یا اسے سونگھا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ مگر یہ اسے مانتے ہیں محض اس وجہ سے کہ اس کے نتائج بحر و بر اور زمین و فضا میں دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کانوں سے سن سکتے ہیں نہ ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں نہ حواسِ خمسہ اس کی ذات کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں مگر کائنات میں اس کی قدرتوں سے اسے پہچان سکتے ہیں۔ سمندر کی موجوں کی آواز ہواؤں کی سرسراہٹ، بجلی کے کڑکے، پھولوں کی خوشبو، بارش کے قطروں، ریت کے ذروں غرض مظاہر کائنات میں جگہ جگہ اللہ کے وجود کے دلائل اور آثار ملتے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں جو دل کی آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں مگر

وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

(الحج آیت ۴۷)

ہمیں واضح طور پر یہ بات جان لینی چاہئے کہ مادہ بذاتِ خود کوئی قوت نہیں رکھتا نہ نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ مادہ اور اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ قار و حکیم کی قدرت اور حکمت کے مطابق مسخر ہیں اور مکان و زمان اس کی حدود کے

پابند ہیں۔ اس کا ارشاد ہے۔

”ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آجاتا ہے۔“ (القمر آیات ۴۹-۵۰)

شہادت کے لمحہ بہ لمحہ واقعات

حضرت عمرؓ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے مندرجہ بالا حقائق کو تذکرہ اس لئے ضروری سمجھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ قضا و قدر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کرتی ہے۔ اس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہوتا نہ کافر کے لئے نہ مومن کے لئے۔ کافر اسے مجبوراً تسلیم کرتا ہے اور مومن بہ رضا اور غبت۔ اب پھر آئیے اس عظیم واقعہ کی طرف جس کے نتیجے میں امت ایک عظیم راہنما اور بے مثال سپوت سے محروم ہو گئی۔ ایک ایک لمحہ عبرت و موعظت کا موقع ہے۔

حضرت عمرؓ کی شہادت کی خبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی دی تھی۔ انسؓ بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ بھی تھے۔ احد پہاڑ کا نپٹے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے مارا اور فرمایا۔ ”اے احد! چر سکون ہو جا تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔“

حضرت عمرؓ کا آخری حج

سعید ابن المسیبؓ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا اور حج کے بعد مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جا۔ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور وہاں قیام پذیر ہوئے۔ کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اس پر اپنی چادر ڈالی اور اس پہ سر رکھ کے چت لیٹ گئے۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی ”اے اللہ! میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوت جواب دے گئی ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، رعیت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ اب

میں قبل اس کے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی۔ ذوالحجہ کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔

حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے ”میں حضرت عمرؓ کے آخری حج میں آپ کا ہم رکاب تھا۔ جبل عرفہ پر ہم کھڑے تھے کہ بنواؤ کے خندان لہب کے ایک آدمی نے پکار کر کہا ”خدا کی قسم اس سال کے بعد عمر کبھی اس پہاڑ پر کھڑا نہیں ہو گا۔“ میں نے یہ سنا تو دوڑ کر اس لہبی کے پاس گیا اور اسے سخت ست کہا۔ دوسرا دن ہوا تو رومی جبرہ (شیطان کو کنکریاں مارنے) کے وقت وہی شخص پھر بول اٹھا ”رب کعبہ کی قسم عمر اس مقام پر اس سال کے بعد پھر کبھی نہیں کھڑا ہو گا۔“ میں نے دیکھا کہ یہ وہی یوم عرفہ والا آدمی تھا۔“

حضرت عمرؓ کا ایک خواب

عید بن ابی طلحہ یعمری بیان کرتے ہیں ”حضرت عمرؓ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور اس کے درمیان انہوں نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا کہ ایک مرغ نے ان کو اپنی چونچ سے ایک یادو مرتبہ ٹھونکا مارا۔ اس کی تعبیر آپ نے خود ہی بیان فرمائی کہ آپ کے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے۔“

عمر بن میمون کا بیان ہے ”میں نے حضرت عمرؓ کو قاتلانہ حملہ سے قبل صفوں کے درمیان دیکھا۔ میرے اور آپ کے درمیان حضرت عبداللہ بن عباسؓ تھے۔ آپ لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے کی تلقین فرما رہے تھے۔“

ابو نقرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ صفوں کے درمیان سے گزر کر بھی صفیں درست کرتے تھے اور اقامت کہی جانے کے بعد نمازیوں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے ”صفیں سیدھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صفوں کو فرشتوں کی سیدھی صفوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں فرشتوں کے قول »وانا لنحن الصافون« کو پڑھ کر تکبیر تحریمہ کہتے اور نماز شروع کر دیتے۔

عمر بن میمونؓ مزید کہتے ہیں ”جب صفیں بالکل سیدھی ہو جاتیں اور

حضرت عمرؓ مطمئن ہو جاتے کہ کسی صف میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تو آپؐ نماز کی نیت باندھ کر تکبیر کہتے۔ آپؐ نماز فجر میں عموماً پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سوہ نخل یا اسی مقدار کی کوئی اور سورہ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت ہی کے دوران سب نمازی نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس روز جو نبی آپؐ نے تکبیر تحریمہ کہی اور لوگوں نے آپؐ کی اقتدا میں نماز شروع کی تو میں نے آپؐ کے الفاظ سنے۔ آپؐ نے کہا ”کتے نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یا کتے نے مجھے کاٹ کھایا ہے“ مجوسی نے آپؐ پر کئی وار کئے تھے۔ اس کے پاس دودھاری خنجر تھا۔ آپؐ کو زخمی کرنے کے بعد وہ صفوں میں سے دوڑا اور دائیں بائیں ہر نمازی پر حملہ کرتا چلا گیا۔ امیر المومنین کے علاوہ تیرہ دیگر نمازی زخمی ہوئے جن میں سے سات جانبر نہ ہو سکے۔ ایک نمازی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مجوسی پر اپنا کبل پھینکا اور اسے دبوچ لیا۔ جب مجوسی نے یہ محسوس کیا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔

عبدالرحمان بن عوف کی امامت

شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لئے آگے بڑھا دیا۔ محراب کے قریب کھڑے ہوئے نمازیوں نے تو صورتِ حال دیکھی مگر اطراف میں کھڑے ہوئے نمازی کچھ نہ سمجھ سکے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ امام کی آواز نہیں آرہی تو انہوں نے سبحان اللہ پڑھا۔ عبدالرحمن بن عوفؓ نے دو چھوٹی سورتیں سورہ کوثر اور سورہ نصر پڑھ کر نماز مکمل کی۔ جب سلام پھیرا جا چکا تو حضرت عمرؓ نے کہا ”اے ابن عباسؓ ذرا دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے؟“ وہ فوراً اٹھ کر گئے اور واپس آکر بتایا ”مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے حملہ کیا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”اچھا! وہ اپنا کام کر گیا ہے۔ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے اس کے بارے میں نیکی کا حکم دیا تھا اور اس نے مجھے یہ سلسلہ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسلام کا مدعی ہو۔ اے ابن عباس تم اور تمہارے والد ہی ان کافر (غلاموں) کے حق

میں دلائل دیا کرتے تھے اور تمہارے دلائل ہی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ان کی کشت ہو گئی ہے۔ ” (مدینہ میں حضرت عباسؓ کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے)۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہا ”امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو ہم نے بدلہ لے لیں۔ یا کافر غلاموں کو گرفتار کر ادیں“ آپ نے فرمایا ”نہیں ایہ نہیں ہو سکتا۔“

مسجد سے گھر عمر بن میمون مزید بیان کرتے ہیں ”حضرت عمرؓ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ ہم بھی ساتھ تھے۔ لوگوں کی حالت دیدنی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں پر اس روز جو مصیبت آپڑی تھی ویسی مصیبت سے کبھی ان کا اس سے پہلے سامنا نہ ہوا تھا۔ لوگ پریشان اور پر اگندہ حال تھے۔ بعض لوگوں نے تسلی دینے کے لئے کہا ”خیر ہے۔ امیر المومنین کی جان بچ گئی ہے۔“ دوسروں نے کہا ”نہیں ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ زخم کاری ہیں“ نبیز لائی گئی۔ آپ نے دوا پی مگر زخموں کے راستے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا مگر وہ بھی زخموں کے راستے باہر بہہ نکلا یہ صورت حال دیکھ کر سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ بچ نہیں سکیں گے۔

ہم حضرت عمرؓ کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ لوہ آپؓ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا ”امیر المومنین آپؓ خوش قسمت ہیں آپؓ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔“ آپؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور اسلام کی ایسی خدمات سرانجام دیں جو معروف ہیں۔ پھر آپؓ کے کندھوں پر بار خلافت ڈالا گیا اور آپؓ نے اس کا بھی حق ادا کیا۔ عدل و انصاف آپؓ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اور اب شہادت آپؓ کے لئے مقدر ہو گئی ہے۔ آپؓ کو یہ شہادت مبارک ہو اور جنت کی بشارت ہو۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”مجھے تو کوئی زعم نہیں ہے۔ میں اگر برابر برابر بھی چھوٹ گیا نہ ثواب کا مستحق ٹھہرا نہ عذاب کا سزاوار تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا“ وہ نوجوان واپس جانے

لگا تو آپؐ نے دیکھا کہ اس کا تہ بند زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”اس نوجوان کو میرے پاس واپس بلاؤ“ جب وہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے فرمایا ”اے میرے بھتیجے اپنا تہ بند اونچا کر لو۔ اس سے تمہارا کپڑا صاف ستھرا رہے گا اور تمہارا دین محفوظ رہے گا“

قرض

پھر حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا ”اے عبداللہ دیکھو میرے ذمے کوئی قرض تو نہیں“ انہوں نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً ۸۶۰۰۰ درہم قرض تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”اگر آل عمر کے پاس مال ہو تو اس سے یہ قرض ادا کر دیا جائے اگر پھر بھی کچھ قرض رہ جائے تو بنو عدی سے مال لیکر ادائیگی کر دی جائے اگر پھر بھی باقی رہ جائے تو پھر قریش سے مال مانگا جائے۔ قریش کے علاوہ کسی اور سے مت مانگنا۔ قرض کی ادائیگی حضرت عمرؓ کے گھر ہی سے کر دی گئی تھی۔

قبر کی اجازت

پھر حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے سے کہا ”اے عبداللہ ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمرؓ آپ کو سلام کہتا ہے۔ میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ لگانا کیونکہ آج سے میں امارت کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا اس لئے امیر المومنین نہیں ہوں۔ سلام کہنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔“ جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ ام المومنین عائشہؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کا سلام پہنچایا۔ اور ان کی خواہش خدمتِ اقدس میں پیش کی۔ ام المومنین نے فرمایا ”میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لئے رکھی ہوئی تھی مگر آج میں عمرؓ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ دفن کیا جائے۔“ جب حضرت عبداللہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمرؓ آگئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”مجھے بٹھا دو۔“ آپؐ کو بٹھا دیا گیا اس وقت آپؐ نے ایک شخص کے سینے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ آپؐ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا ”کہو کیا جواب

لے کر آئے ہو؟“ انہوں نے کہا ”آپؐ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے“ یہ سن کر کہا ”الحمد للہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے اجازت مانگنا۔ اگر وہ بطیب خاطر اجازت دے دیں تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفن دینا۔“

اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ بہت سی عورتوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ جب ہم نے آپؐ کو دیکھا تو ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے سارے مرد ایک طرف ہو گئے تو حضرت حفصہؓ اپنے باپ کے پاس آئیں اور رونے لگیں۔ ایک گھڑی وہ روتی رہیں۔ پھر زنان خانے میں چلی گئیں کیونکہ باہر مردوں کا جھوم تھا جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ مردوں کو اندر آنے کی اجازت ملی تو میں بھی دوبارہ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت بھی میں نے حضرت حفصہؓ کی آواز سنی کہ وہ گھر کے اندر رو رہی تھیں۔

چھ صحابہ کی کمیٹی

لوگوں نے کہا ”امیر المؤمنین وصیت لکھ دیجئے اور کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔“ آپؐ نے فرمایا ”اس کام کے لئے ان چھ آدمیوں سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر خوش رہے اور وفات کے وقت بھی ان سے راضی تھے پھر آپؐ نے ان چھ صحابہؓ کے نام بتائے۔ (۱) علیؓ بن ابی طالب (۲) عثمانؓ بن عفان (۳) زبیرؓ بن عوام (۴) طلحہؓ بن عبید اللہ (۵) سعدؓ بن ابی وقاص اور (۶) عبدالرحمنؓ بن عوف“ پھر فرمایا ”عبداللہ بن عمرؓ بھی تمہارے ساتھ مشورے میں شامل ہو گا لیکن وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔“ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ”میں نے سعدؓ بن ابی وقاص کو کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا بلکہ وہ انتظامی فیصلہ تھا۔ اگر سعد کو منتخب کر لیا جائے تو اپنے باقی ساتھیوں کی طرح وہ بھی اس منصب کا پورا اہل ہے۔ تم میں سے جو بھی خلیفہ منتخب ہو جائے اسے

”سعدؓ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔“

خاکساری و انکساری

اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا ”میرا سرتکے سے اٹھا کر نیچے خاک پر رکھ دو شاید میرا اللہ میرے خاک آلود سر کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر میں اللہ کی رحمت سے محروم رہوں تو تباہی ہے میرے لئے اور تباہی ہے میری ماں کیلئے۔ اے کاش میری ماں نے مجھے جناہی نہ ہوتا..... جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں سادگی اختیار کرنا کیونکہ اگر میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں تو اللہ مجھے اس کفن سے بہتر لباس عطا فرمائے گا اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گا تو وہ مجھے فوری طور پر برہنہ کر دیگا۔“

یہ حضرت عمرؓ کی شہادت کے واقعات ہیں جو راویان سیرت نے بیان کئے ہیں۔ میں نے ان کے لکھنے کا ارادہ محض وقائع نگاری کے لئے نہیں کیا تھا۔ میرا تو مقصود ہی اس ساری کتاب سے یہ ہے کہ ہم درس و عبرت حاصل کریں اور تربیت نفس کے جو بے پناہ سبق ان واقعات میں پنہاں ہیں ان کی مدد سے اپنے آپ کو سدھار لیں۔ وہ لمحات جب سکرانہ موت انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتے ہیں حضرت عمرؓ کی زندگی میں بھی آئے مگر عمرؓ نے اپنے فرائض و واجبات اور منصب و مقام کا حق ادا کیا۔ ایک لمحے کے لئے بھی ان پر گھبراہٹ یا مایوسی طاری نہیں ہوئی۔ عمرؓ کی حیات طیبہ عبرت و موعظت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا مگر دایر فانی سے عالم جاودانی کو منتقل ہونے کے آخری لمحات تو زیادہ ہی پُر اثر اور پُر کیف ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ حضرت عمرؓ نہ موت سے کبھی ڈرتے تھے اور نہ اپنی حفاظت کے لئے انہوں نے کوئی پہرے دار مقرر کئے تھے آپؐ آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ آپؐ جانتے تھے کہ موت جس انداز سے مقدر ہے وہ اسی انداز سے اپنے وقت مقررہ پر آجائے گی۔ انسان کو موت کے معاملے میں مطمئن رہنا چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین پہرے دار خود موت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت مضبوط ڈھال ہے۔ یعنی جب تک اس کا وقت نہیں آتا انسان کو کوئی مار نہیں سکتا۔

نماز - دربارِ خداوندی کی حاضری

حضرت عمرؓ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صفیں درست کرنا بھی نماز کا حصہ ہے اور دل کی حضوری و انابت بھی نماز کا تقاضا۔ آپؐ ان ساری باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم نماز پڑھنے کیلئے نکلتے ہیں تو کسبہ کرتے ہوئے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو دل خشیت سے خالی اور زبانیں ذکر و تسبیح سے بے بہرہ رہتی ہیں۔ باتوں میں مشغول رہتے ہیں یا دل میں دنیا بھر کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ہمارے دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ ہم مالک الملک کے دربار میں حاضر ہیں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں اور آنکھیں پھرائی ہوئی بے غم۔ گویا ہم اس حقیقت ہی سے بے خبر ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔

دربارِ خداوندی کے جلال و ہیبت کا کچھ بھی احساس ہو تو وہاں پہنچ کر زبان چپ ہو جائے۔ سر سرباٹ بھی نہ سنائی دے۔ ہماری غفلت نے ہمیں ڈبو دیا ہے۔ ہم نماز کیا ادا کرتے ہیں؟ بس کچھ حرکات و سکنات ہیں جن کو ہم نے نماز کا نام دے دیا ہے۔ کوئی پوچھے ”کہاں تھے“ تو ہم بلاتردد کہتے ہیں ”نماز پڑھ رہے تھے“ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں روح سے خالی ہیں۔ آپؐ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے اور نہایت شوق و محبت سے ایٹ گارا اٹھا رہے تھے مگر پھر بھی خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگی ”ربنا تقبل منّا“

ہم نماز پڑھ کر گویا اللہ پر احسان دھرتے ہیں جب کہ نماز کی کیفیت کا بھی وہ حال ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے پھر بھی ہم عاجزی و انکساری کی جگہ پندار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نماز کے ادا کرنے میں حضرت عمرؓ احسان کا مظاہرہ کرتے تھے یعنی اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تغاوت نہیں ہوتا تھا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی اس عظیم انسان کے کردار کا کچھ حصہ مل جائے اور ہماری

گبڑی بن جائے۔ یہ میری تمنا اور خواب ہے۔ مگر امت مسلمہ کا حال اس سے بہت بعید ہے۔

حضرت عمرؓ کی فرض شناسی اور جرأت

حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ زخم جان لیوا تھے۔ مگر اس نازک گھڑی میں بھی آپؓ اپنے فرائض سے غافل نہ رہے۔ اپنے دکھ درد کو بھول کر نماز کی تکمیل کا اہتمام کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہاتھ پکڑا۔ اس لئے نہیں کہ ان کا سہارا لیں یا ان سے مدد مانگیں بلکہ اس لئے کہ انہیں امامت کے مصلحت پر کھڑا کریں۔ اگر کوئی دوسرا ایسی صورت حال سے دوچار ہو جائے تو آہ و پکار اور شکوہ شکایت سے آسمان سر پر اٹھالے۔ اپنے زخموں کے علاج کی دہائی دینے لگے اور یہ ناگمانی مصیبت اسے ایسا مشغول کر لے وہ ہر واجب سے بے خبر ہو جائے۔

اندازہ کیجئے حضرت عمرؓ کتنے بہادر اور جرأت مند تھے۔ آخر ایسے کتنے انسان ہوں گے جو قاتلانہ حملے کے وقت اپنی جان کی پروا کئے بغیر امانت کی ادائیگی اور فرض کی بجا آوری کا اہتمام کر سکیں۔ ہم ایسی اعلیٰ اقدار سے محروم ہو جانے کی وجہ سے آج پستی میں مبتلا ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مسلمانون کی بد حالی کا رونا روتا ہے اور اس کے علاج کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ جب کہ علاج خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ امت افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ ہر فرد بیمار ہے۔ اسی لئے پوری امت بیماری کا شکار ہے۔ امت کو اس حال سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر شخص اپنا علاج کرے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہر شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ دوسروں پر غصہ بھی جھاڑتا ہے اور اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ کبھی دشمنوں کی شکایت، کبھی وقت اور زمانے کا شکوہ۔ مگر یہ سارے شکوے فضول اور بے معنی ہیں۔ ذلت و پستی ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس سے صرف نظر کر کے ہر شخص یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو شاید جواب مل جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اصلاح کا کام میری ذات سے شروع ہونا چاہئے۔ اگر ہر شخص اسی طرح صحیح سمت میں قدم اٹھائے تو منزل مل

جائے۔ اگر آپ ہدایت پا جائیں تو گمراہ لوگوں کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی بشرطیکہ آپ نیکی کا پرچار کرتے رہیں۔

جس طرح ہر شخص خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم غم اور بیماری سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح مکافاتِ عمل کی اس دنیا میں دین اور معاش دونوں کیلئے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جدوجہد کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ دنیا میں ان کاوشوں کا نتیجہ ادھورا ہوتا ہے۔ آخرت میں وہ اپنی مکمل صورت میں سامنے آئے گا۔ بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وفاداری کا جو عہد باندھا تھا وہ بھی فراموش اور جس دین کی نصرت کو اپنے لئے واجب قرار دیا تھا اس سے بھی روگردانی۔ ایسے وقت میں ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر ان کو گوشہٴ عافیت مل جائے۔ اگر حقیقی طور پر اللہ سے لولگا لی جائے۔ صبر کو اپنی عادت بنا لیا جائے اور باہمی صبر کی تلقین معمول بن جائے تو اس امت کے افراد بھی سرخرو ہو جائیں اور یہ امت بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

ہماری مصیبتیں بے پناہ اور ہمارے زخم بہت گہرے ہیں۔ مگر دنیا میں اس سے شکایت کریں اور کون ہے جو امداد کر سکے۔ ایک ہی در ہے جہاں انسان سر جھکا دے تو کبھی اسے ناکامی نہیں ہوتی یہ اللہ رحمان و رحیم کا در ہے جہاں رحمت کی تجلیات برستی رہتی ہیں جو اس سچلی سے منور ہو جائے وہ کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بلکہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔

عمرؓ۔ بطل جلیل

حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا زخم کاری تھے مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ تو شور مچایا۔ نہ چیخ پکار کی آواز آئی۔ اس نازک گھڑی میں بھی سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ قاتل کون ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان کے ہاتھ ان

کے خون سے رنگین ہو گئے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ ان کا قاتل غیر مسلم ہے تو انہوں نے چین کا سانس لیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان اپنی گردن پر یہ بوجھ لے کر اللہ کے ہاں نہیں جائے گا۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی مسلمانوں سے ایسا لگاؤ اور ان کی بھلائی کی ایسی فکر کتنی عظیم مثال ہے۔ عمر مسلمانوں کے حق میں سراپا رحمت تھے اور ان کی یہ رحمت زندگی کے آخری لمحات تک قائم و دائم رہی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عمرؓ بن خطابؓ صحبت بھی کرتے تھے اور ان کی تکریم بھی فرماتے تھے مگر اس محبت و احترام کے باوجود آپؓ نے مسلمانوں کی مصلحت عامہ کے پیش نظر عبداللہ بن عباسؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا ”غیر مسلم غلاموں کی مدینہ میں کثرت کی ذمہ داری تمہارے اور تمہارے والد مرحوم کے کندھوں پر ہے۔“ عبداللہ بن عباسؓ اور ان کے والد عباسؓ بن عبدالمطلب کے بہت سے غلام غیر مسلم تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے عرض کیا ”سب غیر مسلم غلاموں کو گرفتار کر لینا چاہئے“ تو اس پر امیر المومنینؓ نے فرمایا ”نہیں کسی ایک فرد کے جرم پر بے گناہ لوگوں کو سزا دینا جائز نہیں“ حضرت عمرؓ سمجھتے تھے کہ مدینہ منورہ میں غیر مسلم موالیٰ کی کثرت امن و امان کیلئے خطرہ بن سکتی ہے۔ حضرت عمرؓ کی دور رس نگاہوں نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کو بھی خطرے کا احساس دلایا تھا مگر بد قسمتی سے بعد کے مسلمان حکمرانوں نے اس حکیمانہ سوچ کو درخور اعتنا نہ سمجھا چنانچہ آپؓ جانتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات میں بغداد کے عباسی خلفا کا جو انجام رومی، فارسی، ویلیمی اور ترمان غلاموں کے ہاتھوں ہوا اس میں ان کی بے تدبیروں اور ناعاقبت اندیشی کا بھی بڑا دخل ہے۔

حضرت عمرؓ آخری لمحات میں بھی اسلامی تعلیمات پر کار بند رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کی۔ اس نوجوان کا واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے جس نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس نوجوان کو تلقین کی کہ اپنا تمہ بند ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ خشیت الہی اور معرفت ربانی کا یہ نمونہ کتنا ایمان پرور ہے۔ سنت کی پابندی کا اہتمام نزع کے عالم میں بھی کیا گیا۔ یہ تھی

یہ رت اس شخص کی جس سے میں دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔
ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔

آج مسلمان نہ صرف یہ کہ خلافِ شرع کاموں سے انغماض برتتے ہیں بلکہ بڑے دھڑلے سے معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے باغیوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں اور دین کے دشمنوں سے دوستی گانتھتے ہیں۔ غالباً فانی دنیا کے منادات اور موہوم خطرات کا ڈر ان کے دل و دماغ میں جاگزیں رہتا ہے۔ انہیں شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دین کے دشمنوں اور ظالموں کی طرف جھکاؤ سے منع فرمایا ہے۔ ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”ان ظالموں کی طرف ذرآنہ جھکنا اور نہ جنم کی پیٹ
میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی دلی و سرپرست نہ ملے
گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد
نہ ملے گی۔“ (سورہ ہود آیت ۱۱۳)

میں آپ کے سامنے ایک عملی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو کہ ظالموں کا ساتھ دینا اہل حق کا شیوہ نہیں۔

حجاج بن یوسف نے سالم بن عبد اللہ کو تلوار دی اور ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سالم نے اس شخص سے پوچھا ”کیا تم مسلمان ہو؟“ اس شخص نے جواب دیا ”ہاں میں مسلمان ہوں لیکن تجھے جو حکم دیا گیا ہے تو وہ کر گزر“ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا ”کیا تو نے آج صبح کی نماز پڑھی؟“ اس نے جواب دیا ”ہاں“ یہ سن کر سالم حجاج کے پاس آئے اور تلوار اس کی جانب پھینکتے ہوئے کہا ”وہ مسلمان ہے اور اس نے صبح کی نماز ادا کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے سامنے ہے کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے۔“ حجاج نے کہا ”ہم اسے نماز صبح کی وجہ سے تو قتل نہیں کر رہے بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عثمان بن عفان کے قتل

میں حصہ لیا تھا ” یہ سن کر سالمؓ نے کہا ” اچھا اب بات کا پتہ چلا۔ تم اس بہانے سے اس مسکین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ عثمانؓ کے ساتھ مجھ سے زیادہ کون قریبی تعلق رکھتا ہے؟ ” اس طرح سے ایک مردِ حق نے ایک ظالم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور ظلم میں اس کے آلہ کار نہ بنے۔

عمرؓ۔ امت کا مربی

یہ واقعات بہت مشہور ہیں۔ عالم و جاہل بھی ان سے باخبر ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم خواہشاتِ نفس کے غلام بن گئے ہیں۔ حضرت عمرؓ صحیح معنوں میں جنت کے طلب گار تھے۔ آپؓ جانتے تھے کہ شہید بھی جنت میں نہیں جاسکتا اگر اس کے ذمے قرض ہو۔ اسی لئے آپؓ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ آپؓ کے ذمے جتنا قرض ہو اس کا حساب کیا جائے اور اس کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔

اسلام نے اپنے پیرو کاروں کو اخلاق و آداب سکھائے۔ حضرت عمرؓ کی خواہش تھی کہ اپنے دونوں محبوب ساتھیوں کے قریب دفن کیئے جائیں اس کیلئے انہوں نے کوئی حکم صادر نہیں کیا بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں درخواست کی۔ درخواست میں بھی اپنے بیٹے سے کہا مجرد میرے نام سے درخواست پیش کرنا میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ لگانا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے القاب و مناصب کے بغیر زبان ہی نہیں کھولتے یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ القاب ہمارے نام کا حصہ رہتے ہیں۔ ہم اسلامی آداب سے دور ہو جانے کی وجہ سے ذلت و پستی میں مبتلا ہیں۔ اے کاش کہ ہم اپنی حالت کو سدھار سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ” میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میرا یہ ادب بہت اچھا ہے۔ ”

جہدِ مسلسل

ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے قائل ہیں۔ ایک کام کا آغاز ہوا تو اس کا فوری نتیجہ اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا

چاہتے ہیں۔ کوئی شخص جاپان میں رہتا ہو اور حج کا ارادہ کر لے تو اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اسے سفر کا آغاز کرنا پڑے گا۔ پہلے قدم پر تو وہ منزل سے ہم کنار نہیں ہو سکتا مگر وہ پہلا قدم منزل کی جانب پیش قدمی کیلئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ قدم بہ قدم انسان منزل کی جانب بڑھتا رہے تو ایک دن منزل اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اس کنٹھن کام کیلئے رخت سفر باندھنا چاہئے اور اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھانا چاہئے۔ نتیجہ ضرور نکلے گا مگر اپنے وقت پر۔ مردانگی کی سب سے اولین علامت امید ور جا ہے۔ یہ علامت ختم ہو جائے تو مردانگی کہاں باقی رہ سکتی ہے!

سیدنا عمرؓ کبھی مایوس نہ ہوئے تھے۔ آپ نے آخری لمحات میں بھی پوری جواں مردی سے معاملات کو نبھایا۔ وہ دنیا سے ایک نر امید انسان کی طرح اٹھے۔ موت کے بارے میں بھی ان کا ذہن بالکل صاف تھا۔ موت سب سے بہترین واعظ ہے۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں سرور عالمؐ کی رائے۔

آخر میں، میں حضرت عمرؓ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرنا چاہتا ہوں ”اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور عمرؓ کے دل کو حق کا مسکن بنا دیا ہے۔“ اس عظیم منقبت اور بشارت کے باوجود عمرؓ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نہایت عجز و انکسار سے دعا مانگی ”اے مولائے کریم اگر تو نے مجھے خوش بخت لوگوں میں شامل فرمایا ہے تو میری اس حالت کو ثبات عطا فرما دے اور اگر تو نے مجھے بد بخت لوگوں میں لکھ دیا ہے تو اس فیصلے کو منسوخ کر دے اور مجھے اہل سعادت و مغفرت میں شامل فرما۔ بے شک تو جو چاہے لکھ سکتا ہے اور جو چاہے مٹا سکتا ہے۔ تیرے پاس ام الکتاب ہے۔“

میں اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخر میں ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں کیا ہدیہ پیش کر سکتا ہوں! میری بساط و اوقاف کیا ہے؟ میں تو ذخیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ قول پیش خدمت کرتا

ہوں کہ اس سے بہترین پد یہ شاید کوئی نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یوم عرفہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عمومی انداز میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور عمر بن خطاب پر خصوصی انداز میں نظرِ کرم ہوتی ہے۔“

جنازہ اور تدفین

اس عظیم انسان کی روحِ قفسِ غضری سے پرواز کر گئی تو ان کے عظیم بیٹے عبد اللہ ابن عمرؓ نے غسل دیا۔ جنازہ اٹھا کر مسجدِ نبویؐ میں لایا گیا اور نمازِ جنازہ کے بعد عبد اللہ ابن عمرؓ، عثمان بن عفانؓ، سعید بن زیدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ نے قبر میں اتارا۔ اس دن سے اپنے ساتھیوں کے پہلو میں یہ حبیبِ خدا آرام کر رہا ہے۔

جس روز حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ ذوالحجہ ۲۶ء وں تھا۔ اس ماہ کے چار دن باقی تھے سال ۲۳ ہجری تھا، آپ کی شہادت یکم محرم ۲۴ء ہوئی اور اسی روز آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ آپ کی نمازِ جنازہ حضرت صہیب رومیؓ نے پڑھائی تھی۔ آپ کا زمانہٴ خلافت دس سال پانچ ماہ اور اکیس دن بنتا ہے۔

میں نے حضرت عمرؓ پر مورخ کی حیثیت سے قلم نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے تو مورخین کے مرتب کردہ واقعات سے استفادہ کیا میں سیرتِ عمرؓ کا خوشہ چین ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے بیم ورجا کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دستِ بدما ہوں کہ وہ میری مغفرت فرمادے اور میری کاوش کو قبول فرمائے۔ اس کا اپنا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا وہ اسے دنیوی و آخرت میں ضرور نوازے گا۔

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان

کیلئے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم
 کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا
 ہے اور ان کی (موجودہ) حالت خوف کو امن سے
 بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر
 کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔“
 (النور آیت ۵۵)

ابن عباسؓ کی گواہی

خشیت و انکساری حضرت عمرؓ کے صحیفہ اخلاق کے نمایاں باب تھے۔
 آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ”میرا سرتیکے سے اٹھا کر فرش خاکی پر
 رکھ دو۔“ یہ عبودیت کی بلندی ہے۔ ابن عباسؓ نے امیر المومنین کی نیکیاں
 گنوائیں اور بشارتِ جنت دی تو ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ”اے ابن عباسؓ کیا تو
 میرے حق میں گواہی دے گا؟“ انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ان کے
 کندھے کو پکڑ کر عجلت سے پوچھا ”کیا تو گواہی دیتا ہے؟“ ابن عباسؓ نے کہا
 ”ہاں میں آپ کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔“

عمرؓ کے عدل و انصاف کی مثال آپ کے بعد کوئی حکمران پیش نہیں
 کر سکا۔ اللہ کی توفیق سے آپؓ کا نامہ اعمال نیکیوں سے مالا مال تھا مگر اس کے
 باوجود یہی تمنا کرتے رہے کہ قیامت کے دن برابر سرا بر چھوٹ جائیں۔ عمرؓ کی
 یرت میں ہمارے لئے بے پناہ درس ہائے عبرت پنہاں ہیں۔

مادی سی کفر ہے

بعض اوقات اندھیری رات میں انسان گھبرا اٹھتا ہے اور اس کے دل
 میں یہ خیال گزرتا ہے کہ آیا یہ تاریکی کبھی چھٹے گی بھی یا نہیں۔ اسی طرح
 انسان کا یلغار کے سامنے انسان ہمت ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔
 مادی سی کفر ہے۔ سورہ یوسف آیت ۸۷ میں رب العزت نے

مایوسی کو کافروں سے منسوب کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا ”یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی۔“

لوگ پوچھتے ہیں ”پھر کیا کرنا چاہئے؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید باندھ کر اپنی قوت بازو کو استعمال میں لانا چاہئے۔ مایوسی کو دل و دماغ سے جھٹک دینا چاہئے اور اپنے دشمنوں کی چالوں کا آنکھیں کھول کر جائزہ لینا چاہئے۔ شر اور باطل بھی اپنے نظریات کی برتری اور کامیابی کیلئے سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ بھی دکھ جھیل کر اور مار کھا کر اپنی بات کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں ناامید ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے۔ جب دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں یا زبان کھولیں تو پختہ یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہاری دعا لازماً مستجاب ہوگی اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غفلت اور لہو و لعب کا عادی ہو۔“

تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دھرتی کے سینے پر کبھی کسی قوم کو دائمی عروج نصیب نہیں ہوا۔ بڑے بڑے قوی و جابر حکمران اور بڑی بڑی مضبوط و ترقی یافتہ قومیں مٹ گئیں اور ان کی نشانیاں کھنڈروں کی صورت میں سامان عبرت کے طور پر باقی رہ گئیں۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ آج ہم ادبار کا شکار ہیں تو یہ ہمارا مستقل اور دائمی نصیب تو نہیں بن گیا۔ ہم اس پستی سے نکل سکتے ہیں۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ مایوسی ایک ایسا دشمن ہے جو انسان پر اندر سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ اسے اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی دشمن کے سامنے چت گرا دیتا ہے۔ خارجی دشمن کا مقابلہ کرنے

کیلئے سب سے پہلے اس داخلی دشمن کو شکست دینا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر جانب ہمارے لئے زندگی کا حسین جال پھیلا دیا ہے۔ پرندوں کی خوش الحانی، آبشاروں کی صدائیں، دریاؤں کی روانی، پھولوں کا تبسم، ہواؤں کے جھونکے اور بارش کے قطرات غرض ہر چیز جمال کا نمونہ ہے۔ انسان اپنے یاس و قنوط سے اس سارے ماحول کو غمزدہ اور مایوس کن بنا دیتا ہے۔ اسلام زندگی کا پیغام اور عمل کا داعی ہے۔ اسلام نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ ہم عمل و جہد کے مکلف ہیں۔ زیادہ ہو یا کم عمل و امید ہی مطلوب ہے۔

297.64

ع 485 ش

* 2 1 4 6 2 - E U - 6 4 *